

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

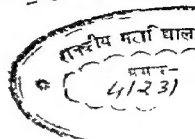
Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

प्रसाद-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

LIBRARY

BOOK

डॉ० प्रेमदत्त शर्मा (एम ए०, पीएच डी)

जयपुर पुस्तक सदन

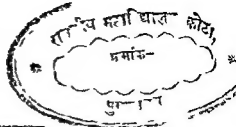

जयपुर पुस्तक मदन, जयपुर
प्रथम मस्यरण : दिसम्बर, १९६८
मूल्य मोनह रूपये

प्रकाशक : जयपुर पुस्तक मदन,
चौडा रास्ता, जयपुर

मुद्रक : राजधानी मुद्रण शाला,
मुकेशमान गेट, दिल्ली ।

REL... BOOK

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है। यद्यपि प्रसाद साहित्य विगत तीन दशकों से विद्वानों और अभ्येताओं के आकषण का केन्द्र बना हुआ है और इन बीच प्रसाद से सम्बन्धित अनेक पुष्टापुष्ट ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं, परन्तु प्रसाद के साहित्य में जितने झालों चनात्मकक ग्रन्थों को जन्म दिया है, उतने गवेषणात्मक ग्रन्थों को नहीं। समय समय पर प्रसाद के काव्य और नाटकों पर ही अनुसंधान कार्य हुआ है, परन्तु अभी तक प्रसाद के सर्वांगीण साहित्य को भारतीय सस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास नहीं हुआ है। प्रसाद साहित्य इतिहास, समाज, राजनीति, धर्म एवं नीति तथा दर्शन में प्रभावित है। भारतीय सस्कृति के परिपार्श्व में उक्त आधार शिलाओं के माध्यम से प्रसाद साहित्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कार्य गवेषण और आलोचना ना संपुटित स्वरूप है।

यह शोधग्रन्थ पाण्डित्य, सौजन्य एवं सारस्य की सम्बन्धित प्रतिष्ठाति मेरे गुरुवर आचार्य प्रवर प्रो० डॉ० सरनामसिंह शर्मा 'अरुण', डी० लिट० के निर्देशन में तैयार हुआ है। इन पृष्ठों में जो भी शक्ति है वह उन्हीं के धन और शिष्यवत्सलता का फल है—मेरी तो केवल सीमाएँ हैं। 'डॉक्टरेट' की उपाधि से कहीं अधिक मैं अपनी उपलब्धि उनके स्नेह और आशीर्वाद का ही मानता हूँ।

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन सज्जनों से मुझे इस दिशा में मनीबल प्रोत्साहन और सहायता मिली है मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रबन्धगत त्रुटियाँ मेरी हैं और जो कुछ अनुटि है वह भगवत्कृपा या सयोग है। यदि पाठकों को इससे तनिक भी तौफ़ मिला तो मैं अपने धर्म को सार्थक समझूँगा।

अन्त में मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशक एवं श्री. रीशनलाल जी जैन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके उमाह और स्नेह ने मेरे धर्म को भोग्य बनाने में प्रथित सहयोग दिया।

बी-८६ जनता काली
जयपुर (राजस्थान)

—प्रमदत्त शर्मा

परम पूज्य गुरुदेव डॉ० सरनामसिंह शर्मा, डी. लिट्.

के

चरण-कमलों में

सादर

समर्पित

विषय-सूची

१ भूमिका

१-२५

संस्कृति शब्द का तात्पर्य । संस्कृति की परिभाषा । संस्कृति का स्वरूप । संस्कृति का क्षेत्र । संस्कृति और सभ्यता । संस्कृति की अभिव्यक्ति के तत्त्व—इतिहास, समाज संगठन, राजनीति, धर्म एवं नीति, दर्शन, शिक्षा और कला, साहित्य । साहित्य और संस्कृति । साहित्यकार और उनका युग । प्रसाद युग । प्रसाद के समकालीन साहित्य में युग-प्रतिबिम्ब—सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबिम्ब, राजनीतिक प्रतिबिम्ब, आर्थिक समाज का प्रतिबिम्ब । प्रसाद साहित्य में युग-प्रतिबिम्ब—सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबिम्ब, धार्मिक प्रतिबिम्ब, राजनीति प्रतिबिम्ब । प्रसाद भारतेन्दु के अवतार, संस्कार सर्वतोमुखी व्यक्तित्व, मास्कृतिक साहित्यकार ।

२. परिचयात्मक वर्गीकरण

२६-८१

पद्य-साहित्य महाकाव्य—रामायणी । खण्डवाव्य—प्रेम-पथिक, महाराणा वीरमहत्व, अयोध्या का उद्धार, वनमिलन, प्रेमराग्य, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, अशोक की चिता, दोरमिह का शत्रु समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, भरत, शिल्प-गोस्वयं, वीर वासक, श्रीकृष्ण जयन्ती । मुक्तक काव्य—पराग, मकरन्द-बिन्दु, कानन-कुसुम । गीति-काव्य—भरना, आँसू, लहर, नाटको के गीत । गद्य-साहित्य नाटक—प्रयोगकालीन-नाट्य-साहित्य—सञ्जन, प्रायश्चित्त, कल्याणी-परिणय, कल्याण, राज्य-धी । उत्तरकालीन नाट्य-साहित्य—विशाल, अज्ञातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कन्दगुप्त, एक घूँट, चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी । कहानी—छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी इन्द्रजाल । उपन्यास—ककाल, सितली, इरावती । चम्पू—बभ्रूवाहन, उर्वशी । निबन्ध—प्रारम्भिक निबन्ध, ऐतिहासिक निबन्ध, साहित्यिक निबन्ध । प्रसाद-साहित्य को सामान्य विशेषताये—ऐतिहासिकता, सामाजिकता, मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता, शिल्पात्मकता, सौन्दर्य-भावना । निष्कर्ष ।

३. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

८२-१३६

प्रागैतिहासिक आधार—चित्रमन्दिर ! ऐतिहासिक आधार : रामायणकालीन आधार—चित्रकूट, अयोध्या का उद्धार, ब्रह्मर्षि । महाभारतकालीन आधार—सञ्जन, जनमेजय का नागयज्ञ, बभ्रूवाहन, कुरुक्षेत्र, भरत, वनमिलन । पौराणिक आधार—पचायत, कामायनी, कल्याण उर्वशी । बौद्धकालीन आधार—अज्ञातशत्रु, पुरुस्कार, सातवनी । मौर्यकालीन आधार—चन्द्रगुप्त, सिकन्दर की शपथ, अशोक, खण्डहर की

लिपि, चक्रवर्ती का स्वम्भ, आकाशदीप, असोक की चिता । सुयवण एवं बह्मणवालीन
 आधार—इरावती, विशाल । गुप्तकालीन आधार—भूतस्वामिनी, स्कन्दगुप्त । मध्य-
 कालीन आधार—राज्यस्थी, प्रायश्चित्त, दासी, चित्तौड़ उद्धार, स्वर्ग के सण्डहर, प्रेम-
 राज्य, प्रणय की छाया । मुगलकालीन आधार—ममता, तानमेन, नूरी, जहानारा,
 गुलाम, महाराणा का महत्व, वीर-बालक, शिल्प-मौन्दय । अंग्रेजकालीन आधार—
 शरणार्थन, गुण्डा, विराम-चिन्ह, तिननी, दोरमिह का शस्त्र समर्पण । निष्कर्ष ।

४ सामाजिक पृष्ठभूमि

१३७—१७४

सामाजिक व्यवस्था वर्ण-व्यवस्था और कर्म : ब्राह्मण—त्यागी, आदर्शवादी,
 भविष्यवेत्ता, धर्मात्मा, राष्ट्र के नियमन का अधिकारी, आत्मसम्मान, अभ्यसनशील, यज्ञ
 संपादन । क्षत्रिय—दृढ़ प्रतिज्ञ, मनोबल दाकिन, आर्यानिवारण, युद्धप्रियता, कर्मठता और
 जन्मविद्वान, क्षत्रिय नारी की वीरता, क्षत्रिय धर्म । वैश्य—ब्राह्मणों के पोषक । शूद्र ।
 आथम्य-व्यवस्था ब्रह्मचर्याश्रम—ब्रह्मचर्य और गुरुकुल, गुरु दक्षिणा, गुरु प्राप्ति ।
 गृहस्थ-धर्म—गृहस्थी का कर्तव्य । वानप्रस्थाश्रम, सत्याश्रम । पुरुष और नारीभेद
 विवाह-भेद और पद्धति, ब्राह्म विवाह, गान्धर्व विवाह, आसुर विवाह । एक पत्नीयन
 और बहुपत्नीकता । वैधव्य । पुनर्विवाह प्रथा, सती प्रथा, दाम्पत्य जीवन । नारी-
 समाज—दुर्बल नारी, सौत, गौतिया डाह, प्रबुद्ध एवं सत नारी—राष्ट्रसेवी एवं समाज
 सेवी नारी । नारी आदर्श—प्रेमादर्श, मपत्नी तथा सपत्नीक पुत्र सबंधी आदर्श, मर्तात्व
 और पतिव्रत धर्म सम्बन्धी आदर्श । आजीविका के साधन । भ्रमन । वसन । आवास ।
 कला । निष्कर्ष ।

५ राजनीतिक पृष्ठभूमि

१७५—१८६

साहित्य और राजनीति । प्रगाढ़-साहित्य में राजनीति—राजा, राजा का निर्वा-
 चन, युवराज्याभिषेक, राजकीय शपथ । अत्याचारी शासक और प्रजा । राजा का
 प्रायश्चित्त । परिपद । मन्त्री । राजा और मन्त्री । पुरोहित । आन्तरिक व्यवस्था,
 न्याय-व्यवस्था, न्यायवर्ता और दण्ड, न्यायाधिकरण, दण्ड-व्यवस्था । सैन्य व्यवस्था—
 सेनापति, युद्ध में राजा, युद्ध में कुमार, युद्ध—प्रकाश-युद्ध, कूट-युद्ध, दन्त-युद्ध । अस्त्र-शस्त्र
 रणवाद्य । ध्वजा । वैदेशिक नीति—संधिविग्रहक, दीत्यकर्म, गुप्तचर : गुप्तचर के
 भेद—सचार-गुप्तचर, नारो-गुप्तचर । संधि । निष्कर्ष ।

६ धार्मिक एवं नैतिक पृष्ठभूमि

२०० - २२०

साहित्य और धर्म । धर्म । धर्म के रूप । ईश्वर का स्वरूप । ईश्वर का
 प्रतिरूप । ईश्वर की एकता । ईश्वर-भक्ति । श्रद्धा—ईश्वर गुण और उनके गान
 के माध्यम श्रद्धा, ईश्वर महिमा की अनुभूति । मन्दिर । पूजा । पूजा के उपकरण ।

यज्ञ कर्म—पंच महायज्ञ, यज्ञ बलि, अश्वमेध यज्ञ । सम्कार । देवरूप प्रमुख देवता—
वरुण, शिव, इन्द्र । इतर देविद्या, विश्वाम और आस्थाए । नीति आधार नीति—
सत्य, अहिंसा, परोपकार, असत् पर सत् की विजय । पारिवारिक नीति—माता पिता
और पुत्र, पुत्री, भाई-भाई, भाई-बहिन, पति पत्नी । सामाजिक नीति प्रवृत्ति और
निवृत्ति—प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, राजनीति । निष्कर्ष ।

७ दार्शनिक पृष्ठभूमि

२२८—२५०

प्रत्यभिज्ञा दर्शन समरसतावाद—इच्छा, कर्म और ज्ञान की समरसता, सुख
दुःख का समन्वय, नर-नारी और अधिकारी अधिकृत की समरसता, विश्व-पीडितों के
प्रति समरसता का उपचार । आनन्दवाद । नियतिवाद । आभासवाद । स्वातन्त्र्यवाद ।
दुःखवाद । क्षणिकवाद । करुणावाद । कर्मवाद । परमाणुवाद । निष्कर्ष ।

८ उपसंहार

२५१—२५६

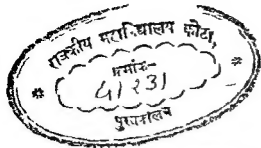
प्रसाद की सांस्कृतिक देन और उनका मूल्यांकन । निष्कर्ष ।

परिशिष्ट

२५७—२६४

१ प्रसाद-साहित्य में नवधाभक्ति । २ ग्रन्थ सूची—मूल ग्रन्थों की सूची ।
सहायक ग्रन्थों की सूची—हिन्दी ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थ अंग्रेजी तथा पत्र पत्रिकाएँ ।

RESERVE BOOK

अध्याय १

भूमिका

RESERVED BOOK

संस्कृति शब्द का तात्पर्य

संस्कृति शब्द सम् उपसर्ग के साथ संस्कृत की (हु) कृ (ञ्) धातु से बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ साफ या परिष्कृत करना है^१। संस्कृति का अर्थ हिन्दू संस्कृति विशेषांक में—परम्परागत अनुस्यूत संस्कार बतलाया गया है^२। 'नालन्दा विशाल शब्द सागर' में बतलाया गया है कि जाति या राष्ट्र की ये सब बातें, जो उनके (मनुष्य) मन, रुचि, आचार विचार, कलाकौशल एवं नम्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास की सूचक रहती हैं, संस्कृति के अन्तर्गत आती हैं^३। बृहत् हिन्दी-कोष में शुद्धि, सुधार, परिष्कार, निर्माण तथा पवित्रीकरण को संस्कृति कहा गया है^४।

'संस्कृति' शब्द अंग्रेजी के 'कल्चर' का पर्याय है। 'कल्चर' शब्द 'कल्टीवेशन' का समानार्थ है^५। कल्टीवेशन का अर्थ कृषि-वर्त्म के साथ 'उत्पत्ति'^६ और सवर्धन से भी है^७।

१ हिन्दी-साहित्य कोष, पृ० ८०१

२ कल्याण (हिन्दू-संस्कृति विशेषांक), पृ० ४१

३ नालन्दा विशाल शब्द सागर, पृ० १३८८

४ बृहत् हिन्दी-कोष, पृ० १३६०

५ 'Etymologically the term culture is equivalent to cultivation'—

Dr. P. K. Acharya, Glories of India, Introduction, 2nd Ed

६ Dr Raghuvira comprehensive English-Hindi Dictionary,

Page 447 Edition June 1955

७ V. S. Apte Student's English-Sanskrit Dictionary, Third Edition

Page 89,

संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति के विषय में विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, परन्तु वे आपस में एकरस नहीं हैं। फिर भी इनकी विचारधारा संस्कृति के कुछ पहलुओं को अवश्य बांध सती है। डा० राधाकृष्णन् के अनुसार, 'संस्कृति—विवेक वृद्धि का, जीवन को ऐसे प्रकार जान लेने का नाम है'। डा० मंगलदेव शास्त्री का बयान है कि 'सामा-
जिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन-उन धारणाओं की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए'। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति को, मानव की विविध भाषनाओं की परिधि में निहित मानते हैं^१। रामपारीणिह दिनकर संस्कृति को जीवन का तरीका मानते हैं और उन्हीं के शब्दों में, 'यह तरीका जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं'। डा० मम्मूकानन्द के मतानुसार 'संस्कृति' वर्तमान अनुभूतियों एवं पुगतन अनुभूतियों के सम्भारों में निहित निम्नी समुदाय के दृष्टिकोण में निहित है^२। डा० सरनार्मसिंह शर्मा के अनुसार 'सामाजिक चेतना की समग्रता का सर्वोत्तम निर्वाह ही, जिसमें व्यक्तिगत विचार मूल होकर साधनाओं का श्रेष्ठतम आवरण करती है, संस्कृति है'। डा० मय्येत्तु विद्या-
दकार चिन्तन द्वारा जीवन को न्यायमय बनाने के प्रयत्नों के परिणाम को संस्कृति मानते हैं^३। गुलाबराज जी संस्कृति को जातिगत मूल्यों में निहित मानते हैं^४। मैथ्यू आर्नल्ड सभार में सर्वोत्तम वाशों में परिचित होने को संस्कृति (Culture) कहते

१ धनु० दिव्यभरताय त्रिपाठी, 'स्वतन्त्रता और संस्कृति' (१९५५), पृ० ५३

२ मंगलदेव शास्त्री, भारतीय संस्कृति का विभाग (वैदिक-प्राचीन),
प्रथम संस्करण, पृ० ४

३ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, शब्दों के पून (निबन्ध संग्रह),
प्रथम संस्करण, पृ० ६४

४ रामपारीणिह 'दिनकर' संस्कृति के चार अध्याय, प्रथम संस्करण, पृ० ६५३

५ 'हिन्दू संस्कृति शब्द' (न्याय), पृ० ३०

६ डा० सरनार्मसिंह शर्मा, 'साहित्य, विज्ञान और मनीषा', पृ० १४

७ डा० मय्येत्तु विद्यादकार, भारतीय संस्कृति और समाज इतिहास, पृ० १६

है^१। टी० एस० इलियट ने सस्कृति को व्यक्तिगत, वर्गगत तथा समाजगत रूप में समझाने का प्रयत्न किया है^२।

सस्कृति के सम्बन्ध में टायलर, मैकाइवर तथा पेज जैसे समाज शास्त्रियों की विचार धारा भी विचारणीय है। टायलर सस्कृति को जटिल समष्टि मानते हुए उसमें अन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, कला आचार, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं को सम्मिलित बतलाते हैं जिन्हें मनुष्य समाज का मदस्य होने के नाते प्राप्त करता है^३। मैकाइवर और पेज के अनुसार सस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला में साहित्य में धर्म में मनोरंजन तथा आनन्द में पाये जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है^४।

उक्त परिभाषाओं के देखने में विदित होता है कि किसी विद्वान् ने सस्कृति के उद्देश्यों का विवेचन किया है और किसी ने उसकी प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया है। इस प्रकार निष्क्रिय रूप में कहा जा सकता है कि सस्कृति व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है जिसका विकास संस्कारों से होता है।

- १ 'Culture being a Pursuit of our total Perfection by means of getting to know on all the matters which most concern us the best which has been thought and said in the world and thought this Knowledge turning a stream of fresh and free thought upon our stock notions and habits which we know follow at unchilly but mechanically—'

—Culture and Anarchy (Preface)

- २ 'The Term culture has different associations according to whether we have in mind of Development of an individual of a group or class, or of a whole Society'

—Notes towards the definition of culture Page 21, 3rd ed

- ३ 'Culture is that complex whole which includes knowledge belief art, morals, law, custom and other capabilities acquired by man as a member of society'

—A. B. Fyler, *Primitive culture*, vol 1889 Page 2

- ४ 'Culture = the expression of nature in our modes of living and of thinking in our every day intercourse in art in literature in religion, in recreation and enjoyment'

—Maciver & page, *Society*, Page 419

संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति के विषय में विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, परन्तु वे आपस में एकमत नहीं हैं । फिर भी इनकी विचारधारा संस्कृति के कुछ पहलुओं को अवश्य बांध सकी है । डॉ० राधाकृष्णन् के अनुसार, 'संस्कृति—विवेक वृद्धि का, जीवन को भले प्रकार जान लेने का नाम है' । डॉ० मंगलदेव शास्त्री का कथन है कि 'सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन-उन आदर्शों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए' । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति को, मानव की विविध साधनाओं की परिणति में निहित मानते हैं^१ । रामधारीसिंह दिनकर संस्कृति को जीवन का तरीका मानते हैं और उन्हीं के शब्दों में, 'यह तरीका जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं' । डॉ० सम्पूर्णानन्द के मतानुसार 'संस्कृति' वर्तमान अनुभूतियों एवं पुरातन अनुभूतियों के संस्कारों से निमित्त क्रिमी समुदाय के दृष्टिकोण में निहित है^२ । डॉ० मरनामसिंह शर्मा के अनुसार 'सामाजिक चेतना की समग्रता का सर्वोत्तम निर्वाह ही, जिसमें वैयक्तिकता विचार मुक्त होकर साधनाओं का श्रेष्ठतम आकलन करती है, संस्कृति है' । डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार चिन्तन द्वारा जीवन को कल्याणमय बनाने के प्रयत्नों के परिणाम को संस्कृति मानते हैं^३ । गुलाबराय जो संस्कृति को जातिगत संस्कारों में निहित मानते हैं^४ । मैथ्यू आर्नल्ड संसार में सर्वोत्तम बातों में परिचित होने को संस्कृति (Culture) कहते

१. अनु० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, 'स्वतन्त्रता और संस्कृति' (१९५२), पृ० ५३

२. मंगलदेव शास्त्री, भारतीय संस्कृति का विकास (वैदिकधारा),

प्रथम संस्करण, पृ० ४

३. डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल (निबन्ध संग्रह),

प्रथम संस्करण, पृ० ६४

४. रामधारीसिंह 'दिनकर' संस्कृति के चार अध्याय, प्रथम संस्करण, पृ० ६५३

५. 'हिन्दू संस्कृति शंक' (बल्याण), पृ० ७०

६. डॉ० मरनामसिंह शर्मा, 'साहित्य, मिथस और मनीषा', पृ० १४

७. डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६

८. गुलाबराय, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, पृ० १

है^१ । टी० एम० इतिथट ने संस्कृति को व्यक्तिगत, वर्गगत तथा समाजगत रूप में समझाने का प्रयत्न किया है^२ ।

संस्कृति के सम्बन्ध में टायलर, मैकाइवर तथा पेज जैसे रागाज शास्त्रियों की विचार-धारा भी विचारणीय है । टायलर संस्कृति को जटिल समष्टि मानते हुए उमके घन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं को सम्मिलित बतलाते हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है^३ । मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में, कला में, साहित्य में घम में, मनोरंजन तथा आनन्द में पाये जाने वाले रहस्य सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है^४ ।

उक्त परिभाषाओं के देखने से विदित होता है कि किसी विद्वान ने संस्कृति के उद्देश्यों का विवेचन किया है और किसी ने उसकी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है । इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृति व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है, जिसका विकास संस्कारों से होता है ।

- १ 'Culture being a Pursuit of our total Perfection by means of getting to know on all the matters which most concern us, the best which has been thought and said in the world, and thought this Knowledge turning a stream of fresh and free thought upon our stock notions and habits which we know follow staunchly but mechanically—'

—Culture and Anarchy (Preface)

- २ 'The Term culture has different associations according to whether we have in mind of Development of an individual of a group or class, or of a whole Society'

—Notes towards the definition of culture Page 21, 3rd ed

- ३ 'Culture is that complex whole which includes knowledge belief art, morals, law, custom and other capabilities acquired by man as a member of society'

—E B Tylor, Primitive culture, ed 1889 Page 1

- ४ Culture is the expression of nature in our modes of living and of thinking in our every day intercourse in art in literature in religion, in recreation and enjoyment'

—Maciver & page, Society, Page 419

संस्कृति का स्वरूप

समाज और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह तो हो सकता है कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष में अपना सम्बन्ध न रखे, किन्तु यह निवान्त असम्भव है कि वह किसी जाति या समाज से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर ले। संस्कृति का विकास सामूहिक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप होता है। आगे आने वाली संस्कृति इसके विकास में निरन्तर प्रयत्नशील रहनी है। संस्कृति का विकास धीरे-धीरे होता है।

इस दोषकातीन साधन की पीठिका में एक परम्परा रहती है जिसका सम्बन्ध किसी देश विशेष से अब्धय रहता है। संस्कृति पर भौगोलिक बातावरण का प्रभाव भी रहता है। इसीलिए दो देशों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है, परन्तु इस भिन्नता के साथ संस्कृति के कुछ उपकरण ऐसे हैं जो शाश्वत और व्यापक होते हैं। आदि मानव ने अपनी मनभित्तावस्था में बुद्धि और चिन्तन के परिणामस्वरूप प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की, परन्तु इस विजय की प्राप्ति के पीछे एक शक्ति या निश्चय था जो आदि मानव में भी था और आज भी पाया जाता है। प्रारम्भ में सामूहिक उपदानों का स्वरूप स्थूल या अनपक रहा होगा, परन्तु कालान्तर में उनका विकास होता गया।

संस्कृति के विकास में आदान-प्रदान का स्वभाव निहित होता है। पारस्परिक सम्पर्क से ही संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति की शास्त्र दीर्घता, पारम्परिक सम्पर्कों पर निर्भर रहती है। भारतीय संस्कृति इसका प्रमाण है। मुसलमानों का प्रभुत्व भारत में स्थापित होने का प्रधान कारण हिन्दुओं की दूषित युद्ध-प्रणाली और धर्म-शास्त्रों की उनकी अनभिज्ञता थी। भारतीयों ने गुप्त-प्रगति के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं किया, इसी के परिणामस्वरूप विदेशी अपने नए युद्ध-सम्बन्धी आविष्कारों के साथ विजय प्राप्त कर सके। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—'हमें किसी मिथ्यान्त का त्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह अभागीय है। हमें विदेशी मिथ्यान्त भी गुणों की कमोटी पर ग्रहण करने चाहिए।'।

संस्कृति का क्षेत्र

संस्कृति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं कला आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं में रहा है। मानव ने सामाजिक-सम्बन्धों के निर्माण के लिए उनके विभिन्न पहलुओं को निर्माण किया। अपने विज्ञान नरके परिवार और समाज की स्थापना की। उनमें

इत सामाजिक सम्बन्धों को दृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया। सामाजिक सम्बन्धों को व्यापकता देने के लिए उसने अपने निम्नवर्ती सम्बन्धों में विवाह करना निषेध समझा। परिवार का विस्तार कुल, जाति, राष्ट्र और अन्तराष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया। सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ-साथ सस्कृति के अन्य क्षेत्रों में भी विकास हुआ। राजनीतिक संस्था का विकास उस विन्दु पर पहुँच गया जहाँ आज का मानव समाज किसी न किसी शासन सूत्र से बद्ध है। मानव में समाज के विकास के लिए जिस विषय को उपयोगी समझा उसको अपने आप से बाध लिया। उसने मनोरंजक आत्ममिथुन के लिए साहित्य और कला को जन्म दिया तथा आत्मतृप्ति के लिए धर्म का विकास किया। यह सभी सस्कृति के अंग संस्कार-जन्य है जिन्हें सस्कृति के क्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। सस्कृति का क्षेत्र व्यापक है। सस्कृति के स्थायित्व पर डा० सरनामसिंह का यह कथन ठीक ही है—'सभ्यताओं का विकास और विनाश हो भ्रष्टता है धर्मों का उत्थान और पतन हो सभ्यता है, पर सस्कृति का मौलिक रूप चिरन्तन और चिरस्थायी है।' सस्कृति के इन पहलुओं के विकास में देश की सभ्यता का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। सस्कृति और सभ्यता

सस्कृति विश्व चेतना के मानक में अंगग्राहित है, जबकि सभ्यता का अस्तित्व प्रकृति के बाह्य उपादानों पर निर्भर है। सभ्यता को सस्वभाव से अपनाया जा सकता है। सभ्यता सामाजिक और धार्मिक वातावरण से प्रभावित होती है। सभ्यता का विकास सस्कृति के मूल में होता है। रहल महल की सभ्य व्यवस्था का अनुभव होने पर मनुष्य स्वयं संस्कारवान बनने लगता है। भोजन वस्त्र मकान महल, मोटर, वायुयान आदि साधन सभ्यता के या कुनीयता के उपकरण हैं परन्तु इनके प्रयोग की रीति में सस्कृति समाहित रहती है। दिनकर ने ठीक ही कहा है—सस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगन्ध^१। डा० हजारा प्रसाद द्विवेदी ने सभ्यता और सस्कृति के अन्तर का सम्यक स्पष्टीकरण किया है। उनके अनुसार सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, सस्कृति अन्तर के विकास का^२। डा० सरनामसिंह दार्मिक शब्दों में 'सस्कृति व्यापक है और सभ्यता संकोचशील, सस्कृति के मूल तत्त्व परिवर्तन से ऊपर है पर सभ्यता परिवर्तनशील है'^३। इस प्रकार सस्कृति अपने आप

१ डा० सरनामसिंह शर्मा, साहित्य, सिद्धान्त और समीक्षा, पृ० २१

२ रामधारीसिंह दिनकर, सस्कृति के चार अध्याय, प्रथम संस्करण, पृ० ६५२

३ डा० हजाराप्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, पृ० १२३

४ डा० सरनामसिंह शर्मा, 'साहित्य, सिद्धान्त और समीक्षा', पृ० २४

मे सूक्ष्म तत्व और सम्यता बाह्य और भौतिक पक्ष को ग्रहण किए हुए है। एक भवन-निर्माण में ईंट और पत्थर का प्रयोग सम्यता के उपकरण सदृश हैं और उसमें कला का समावेश मस्कृति का रूप है। संस्कृति का निर्माण सम्यता के परिवेश में होता है। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में जब वैज्ञानिक सुविधाओं और बुद्धिवादिता का अभाव था उस समय जीवन में पारस्परिक जटिलता का अस्तित्व कम था, परन्तु आज के इस भौतिकतावादी युग में सम्यता के विकास के साथ मानव अपनी मानवता को भूलता जा रहा है। उसकी स्वार्थ-भावना ने प्रबल रूप धारण कर लिया है। उसकी अन्य भावनाएँ उसी में डूब जाती हैं। इस भौतिकतावादी युग की यह ज्ञान्ति, संस्कृति का नया कदम है जो सम्यता के बाह्य परिवेश पर आधारित है।

संस्कृति की अभिव्यक्ति के तत्त्व

भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृति के पाँच अवयव (कर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण तथा रीतिरिवाज) हैं^१। बाबू गुलाबराय संस्कृति का विस्तृत क्षेत्र मानते हुए उस के अन्तर्गत साहित्य, समीत, कला, धर्म, दर्शन, सोचवार्ता तथा राजनीति का समावेश करते हैं^२। विद्वानों द्वारा दिए गए संस्कृति के घण्टों के आधार पर निष्कर्ष रूप में निम्न प्रमुख तत्वों को रख सकते हैं। इतिहास, समाज-संगठन, राजनीति, धर्म, दर्शन, शिक्षा और कला तथा साहित्य। संस्कृति की अभिव्यक्ति के उक्त तत्वों का परिचय तथा संस्कृति से उनका सम्बन्ध देखना आवश्यक है।

इतिहास

इतिहास संस्कृति का प्रमुख तत्व है। इतिहास भूतकाल की संस्कृति एवं समस्त घटनाओं का लेखा-जोखा करता है। इतिहास उस समय की प्रजा, शासक, सेनापति, सामन्त, राजनीतिज्ञों एवं धार्मिक मठाधीशों के सभी प्रकार के कार्यों का विवेचन करता है। ऐतिहासिक सामग्री प्राचीनकाल की अनुश्रुति, प्राचीन भग्नावशेष, लेख, चित्र तथा विदेशियों द्वारा किये गये वर्णन पर आधारित होती है। इसी के द्वारा उस समय की संस्कृति जानी जा सकती है। प्राचीन काल के प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास के अध्ययन में भारतीय संस्कृति का चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है।

समाज-संगठन

समाज में संस्कृति का विकास होता है। सांस्कृतिक जीवन निर्वाह के लिए समाज-संगठन आवश्यक है। मनुष्य उसका निर्वाह, अपने पुत्र, ग्राम तथा जनसमूह

१ कम्प्याण, हिन्दू संस्कृति विशेषण, पृ० ७६

२ गुलाबराय, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, आत्म-निवेदन, पृ० १

से सम्पकं स्थापित करने पर ही कर सकता है। समाज मनुष्य का संगठन है। सस्कृति का विकास समाज में निहित है। अतः सांस्कृतिक जीवन-निर्वाह के लिये समाज-संगठन आवश्यक है। समाज के अन्तर्गत कुटुम्ब, वैवाहिक-सम्बन्ध, जाति, वर्ण-व्यवस्था, आश्रम, स्मृति तथा स्थान आदि विषयों का विवेचन होता है और इन्हीं व्यवस्थाओं में सस्कृति का उद्गम है। साम्प्रतिक-चेतना समाज में रहती है तथा एक आदर्श समाज ही सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में सहायक होता है। इस प्रकार समाज-संगठन में ही सांस्कृतिक विकास समाधिष्ठ होता है।

राजनीति

सांस्कृतिक विकास के लिये राजनीति का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। राजनीति के अन्तर्गत, राजा और प्रजा के सम्बन्धों, प्रजा के अधिकार तथा कर्तव्यों, शासकों के अधिकारों, राज्य के तत्त्वों तथा उनके क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियों आदि का विवेचन होता है। कम (घोटा हुआ) की राजनीति आज का इतिहास है और आज की राजनीतिक कला (आने वाले) के इतिहास की सामग्री प्रस्तुत करेगी। समय के साथ राजनीति भी बदलती रही है। समय-समय पर उसमें भी नये परिवर्तन आवश्यक हो गये। शासक के साथ-साथ ही शासन-प्रणाली भी परिवर्तित होती रही है। विश्व की सगस्त गम्यताओं से सांस्कृतिक विकास में ये राजनीतिक परिवर्तन सहायक सिद्ध हुए हैं। सस्कृति और गम्यता से गम्यन्वित राजनीति की घनिष्ठता को विनी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता।

धर्म एवं नीति

वैशेषिक दर्शन-प्रणेता कणाद के अनुसार धर्म—‘यतोऽभ्युदय निश्चयस्यमिद्धि. स धर्मः’ अर्थात् जिसके अभ्युदय में निश्चय की निधि है वह धर्म है^१। श्री शिवदत्त शानी के अनुसार ‘धर्म उन सिद्धान्तों, तत्त्वों तथा जीवन-प्रणाली को कह सकते हैं जिससे मानव-जाति परमात्मा-प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना ऐहिक जीवन सुखी बना सके, साथ ही मृत्यु के पश्चात् जीवात्मा, जन्म-मरण के भ्रमों में न पड़ कर शान्ति व सुख का अनुभव कर सके^२।’

धर्म की व्यवस्था करने के उपरान्त यह जानना आवश्यक है कि धर्म और सस्कृति में क्या सम्बन्ध है। सस्कृति समाज को सन्मार्ग द्वारा उन्नति को ओर अप्रसर करती

१. वैशेषिक १।१।२

२. शिवदत्त शानी, भारतीय सस्कृति संस्करण सन् १९४४, पृ० २०३

है। सस्कृति और धर्म का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यहाँ तक कि कुछ लोग दोनों को एक ही मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं^१। परन्तु गुलाबराय जी दोनों का अन्तर बतलाते हुए लिखते हैं—‘धर्म में श्रुति, स्मृतियों और पुराण ग्रन्थों का आधार रहता है, किन्तु सस्कृति में परम्परा का आधार रहता है’^२। धर्म में रागात्मक पक्ष की प्रबलता रहती है। यही रागात्मक पक्ष सस्कृति की आत्मा है। इस आत्मा के अनेक रूपों में व्यक्ति-धर्म, परिवार-धर्म, समाज-धर्म तथा लोक-धर्म (राष्ट्र-धर्म) का परिचय मिलता है। नीति का सम्बन्ध मानव को उचित मार्ग की ओर उन्मुख करने से है। मनुष्य अपनी शोशव अवस्था पार करते ही कर्त्तव्यों के बन्धन में बंध जाता है। वह उनमें मुक्त नहीं हो सकता। नीति के अनेक भेद किये जा सकते हैं—पारिवारिक नीति, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति और राजनीति उनमें से प्रमुख है।

दर्शन

व्युत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन का अर्थ ‘दृश्यते अनेन इति दर्शनम्’ अर्थात् जिस के द्वारा देखा जाय। कौन पदार्थ देखा जाय? हम कौन हैं? कहाँ से आये हैं? इस सर्वतो दृश्यमान जगत् का सच्चा स्वरूप क्या है? वह चेतन है या अचेतन? इस समार में हमारे लिए कौन से कार्य कर्त्तव्य हैं? जीवन को मुक्त रूप से चलाने के लिए कौन से सुन्दर, साधन मार्ग है आदि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रधान ध्येय है^३। दर्शन का सस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। दर्शन जीवन का आधार है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर दर्शन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ‘दर्शन’ जीव, जगत्, ब्रह्म और जीवन के गूढ़ तथ्यों से सम्बन्धित है। जिन पर वैदिककाल की संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक विचार होता आ रहा है। दर्शन का संबंध विस्लेषणात्मक विवेचन से है। इसमें चिन्तनपक्ष की प्रधानता रहती है।

शिक्षा और कला

समाज में शिक्षा की प्रक्रिया प्राचीनकाल से चली आ रही है। शिक्षा की प्रथम सीढ़ी माता-पिता है। बालक सर्वप्रथम उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके उपरान्त वह विधिवत् रूप से ज्ञानोपासना करता है। प्राचीनकाल में ज्ञानोपासना की व्यवस्था गुरुकुलों पर ही आधारित थी। गुरुकुलों में कुलपति या गुरु का बराब बालक के साथ पुत्र सत्स रहता था। इसका प्राचीन रूप संकुचित था। उम्र समय सामाजिक साधन

१. दे० कल्याण के हिन्दू संस्कृति शक में पृ० श्री हरिवंश जोशी का लेख,

पृ० १५८-१६१

२. गुलाबराय, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, संस्करण सन् १९५६, पृ० १

३. प० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ५

इतने विकसित नहीं होने पाये थे जैसे बाद में हुए ।

शिक्षा संस्कृति के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित है । यह मानव को विकसित अवस्था तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होती है । शिक्षा मानव के भावों और विचारों को परिष्कृत करती है । इसी दृष्टि से इसका अध्ययन संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में आवश्यक है ।

कला में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति निहित होती है । संस्कृति किसी कार्य की प्रकृति विशेष में निहित होती है । इसीलिए कला का महत्त्व संस्कृति के प्रत्येक पहलू में निहित होता है । विभिन्न कालों में कला का विकास हमारे सम्मुख सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है । कला का रूप जीवन के लिये उपयोगी और प्रभावशाली होता है । जलित कलाएँ तो हमारे सांस्कृतिक स्तर का निर्धारण करती हैं ।

साहित्य

साहित्य गचित ज्ञान रत्न का मूल रूप है । इसीलिए वह किसी देश या काल की संस्कृति के ज्ञान का सर्वाधिक विश्वस्त और प्रामाणिक आधार होता है । साहित्य में संस्कृति के जातीय गनोभाव सुरक्षित रहते हैं । वर्णन का गत्य जब सौन्दर्य के संयोग से मग्नित होकर अपने शिखर की अभिव्यक्ति के लिए मचल पड़ता है तभी उच्चकोटि के साहित्य की सर्जना होती है । यह कहना किसी सीमा तक सत्य ही है कि साहित्य संस्कृति का वाहन है । हमारे संस्कृति का मनोरम इतिहास प्रकट रहता है । किसी जाति विशेष का साहित्य उसके विचारों और भावनाओं के इतिहास का परिचय देता है । डा० राजेन्द्र प्रसाद साहित्य को सांस्कृतिक उत्थान-पतन की मासौटी मानते हुए कहते हैं, 'साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च और सुन्दर से सुन्दर विचारों तथा भावों का वह गुच्छ है, जिसकी बाहरी सुन्दरता और भीतरी सुगन्ध दोनों ही मन को मोह लेते हैं । कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती, जब तक उसके भाव और विचार उन्नत न हों । जब भाव और विचार उन्नत होंगे, तब उनका विकास उस जाति के साहित्य के रूप में ही हो सकता है' । जातीय संस्कारों की मर्यादा ही संस्कृति है । इसी कारण साहित्य परांश रूप से जातीय संस्कारों के परिचायक का कार्य करता है ।

इस प्रकार सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के उक्त तत्व संस्कृति के सश्लिष्ट रूप का निर्माण करते हैं ।

साहित्य और संस्कृति

साहित्य और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । संस्कृति मनुष्य के धर्म, वाता-

वरण और संस्कारों से प्रेरित होती है। साहित्य, समाज, धर्म एवं काल से प्रभावित होता है। साहित्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है। फिर भी वह अपने देश की भूमि और भविष्य की संस्कृति से सम्बन्धित रहता है। मनुष्य किसी विषय पर सोच सकता है, उसका रस ले सकता है, पर साहित्यकार उसे अपने विचारों से प्रदर्शित करता है। संस्कृति का रूप भी साहित्य के साथ बदलता है। एक प्रकार से यह कहना उचित ही होगा कि साहित्य संस्कृति का वाहन है। मनुष्य के मानसिक विकास के साथ संस्कृति भी अपना विस्तृत रूप धारण कर लेती है तथा साहित्य उसे प्रकाश में लाने में सहायक होता है। डा० सरनार्मसिंह ने साहित्य को संस्कृति का 'इतिहास कहकर उसे भतीत का प्रतिबिम्ब तथा 'अनागत का प्रदीप' माना है।^१ साहित्य को संस्कृति का दर्पण कहा जा सकता है।

साहित्य समन्वय की भावना संस्कृति के निर्माण में सहायक हुई है। समय के साथ धर्म, दर्शन और समाज के विभिन्न पक्षों में कई प्रकार के महाभेद प्रचलित रहे हैं, परन्तु उन सब में समन्वय की भावना ही उन्हें प्रगति के पथ की ओर ले जा रही है।

साहित्य अपने देश की संस्कृति को एक सूत्र में बांधता है। साहित्य ही संस्कृति के विकसित होने में मार्गप्रदर्शक का-कार्य करता है। 'किसी भी देश की संस्कृति तब तक समझी नहीं जा सकती, जब तक कि वहाँ के विभिन्न शास्त्र, विद्या, कला आदि भली-भाँति जान न लिये जाएँ'।^२

साहित्य युग से प्रभावित होता है। साहित्यकार प्राचीन मानदण्डों के साथ-साथ नवीन मानदण्डों की स्थापना करते हुये एक नये युग का निर्माण करता है।

साहित्यकार और उसका युग

सामान्यतया साहित्य के तीन रूप देखने में आते हैं, सार्वकालिक साहित्य, युग-साहित्य एवं दैनिक साहित्य। आलोचक केवल उन्नी साहित्य को साहित्य कहते हैं जिसका कोई स्थायी मूल्य होता है। इस दृष्टि से कोई साहित्य एकदम व्यर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थायित्व का कुछ-न-कुछ अंश दैनिक साहित्य तक में रहता है, किन्तु दैनिक साहित्य कुछ समय के लिए अपना जलवा दिखा कर विस्मृति के महासागर में डूब जाता है, अतएव उसे वास्तव में साहित्य मन्ना में अभिहित करना उचित नहीं है, अन्यथा चटनी, चूरन, मिनेमा आदि के विज्ञापन भी 'साहित्य' सजा प्राप्त करके साहित्य के पावन अभियान को बलवित कर सकते हैं।

१. डा० सरनार्मसिंह शर्मा, साहित्य, विद्वान् और समीक्षा, पृ० १६

२. शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति संस्करण १९४४, पृ० २३

स्थायित्व का तात्पर्य 'सत्य' में है। साहित्य-मर्मज्ञो ने सत्य को (मेरा अभि-
प्राय साहित्यिक सत्य से है) दार्शनिक या वैज्ञानिक सत्य से विशेषता प्रदान की है।
वैज्ञानिक का सत्य प्रयोग-सिद्ध दृश्यात्मक सत्य है, और दार्शनिक का सत्य चिन्तन की
पीठिका है, किन्तु साहित्यकार का सत्य यह समाय्य रहता है जिसकी प्रतिष्ठा अनुभूति-
लोक में होती है और जो कल्पना के सम्पर्क से शब्दों में अभिव्यक्त होता है। फूल में
वैज्ञानिक के लिए हँसी का कहीं नाम भी नहीं है और न वह हँसी दार्शनिक को ही दृष्टि-
गोचर होती है, केवल साहित्यकार की अनुभूति में उसकी भाव-चूषि में ही उस हँसी की
रजनी बिखार पड़नी है। यही कारण है कि फूल की खिलखिलाहट के साथ कवि-हृदय
भी खिल उठता है। कवि वस्तु-लोक को, भावलोक में अनुभावित करके जो कुछ महदय
पाठकों को देता है उससे वे भी उसी प्रकार प्रभावित होते हैं, जिस प्रकार कवि स्वयं
होता है।

साहित्यिक सत्य की यह स्थिति 'शिव और सुन्दर' से समुक्त रहती है। साहित्य
में उस सत्य का प्राय कोई मूल्य नहीं होता जो शिवत्व के विहीन है। शिवत्व ही
साहित्य का उद्देश्य है, लक्ष्य है। शिवत्व ही साहित्यिक सत्य की विलुप्त होने से बचाता
है और उसी साहित्य की प्रतिष्ठा होती है। इस शिवत्व का अपना मूल्य है। यह
मर्यापेन होता है किन्तु इसका सौन्दर्योपेत होना भी आवश्यक है। जहाँ शिवत्व से
सत्य की प्रतिष्ठा होनी है वहाँ सौन्दर्य से वह आकर्षक बनता है। अतएव साहित्य,
'सत्य और शिव' के साथ सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है।

सत्य, शिव और सुन्दर का समन्वित रूप साहित्य की एक धारा होती है।
जिस प्रकार नदी की धारा में स्थानीय प्रवाद व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता उसी
प्रकार साहित्य-धारा में युग-प्रभाव व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता। यह कहा जाता है
कि कवि युग दृष्टा होता है और यह बिल्कुल ठीक है, किन्तु यह कहना भी उचित न
होगा कि कवि या साहित्यकार युगमृष्टा भी होता है, इसलिए कि वह युग के प्रभाव को
अपनी कृतियों में समाविष्ट करके परोक्ष रूप से एक संदेश दे जाता है जिसमें युगीन
क्रान्ति की जगमगमिता है। उदाहरण के लिए हंसो और बाल्त्सर के साहित्य को ले
सकते हैं जिससे फ्रांस में एक बड़ी क्रान्ति का उद्भव हुआ था। इसी प्रकार तुलसी के
साहित्य को भी उदाहरण किया जा सकता है। तुलसी ने अपने साहित्य से सामाजिक
जीवन में जो क्रान्ति प्रस्तुत की थी उससे भारतीय जन-जीवन का इतिहास अप्रतिष्ठित
नहीं है। और तो और, प्रेमचन्द का साहित्य भी इसका अच्छा उदाहरण है। वर्तमान
युग प्रेमचन्द की साहित्यिक क्रान्ति के फल का जो उपयोग कर रहा है उसे प्रेमचन्द के
पाठक उपेक्षा-भरी दृष्टि से नहीं देख सकते।

प्रवाद जैसे युग-प्रवर्तक साहित्यकार के अध्ययन के लिए उसके युग का अध्ययन

करना परमावश्यक है । कहा तो यह जाता है कि साहित्यकार को युग निर्मित करता है, किन्तु यह कहना भी उतना ही सत्य है कि युग को साहित्यकार भी निर्मित करता है । रूसो और वाल्टेयर का उदाहरण इसका प्रमाण है । तुलसीदास भी इसी दान की सिद्ध करते हैं । अतएव युग और साहित्यकार का अन्योन्यधर्म अवश्य मानना ही अधिक समीचीन है ।

प्रसाद-युग

इसमें सन्देह नहीं कि प्रसाद ने युग का प्रवर्तन किया, किन्तु यह दान भी सदिग्ध नहीं है कि प्रसाद की साहित्यिक दृष्टि की पृष्ठभूमि में उनके युग की प्रधानता है । इस दृष्टि से प्रसाद को युगदृष्टा और युगसृष्टा दोनों ही नामों से अभिहित करना समीचीन है ।

प्रसाद ने द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता को सम्भवतः बड़ी चिन्ता में देखा था । शृंगार के वहिष्कार से प्रसाद को बड़ा असन्तोष था ^१। शब्द न तो रीतिनाल के सजीव रहने का प्रश्न था और न अंग्रेजी के सम्पर्क से बने हुए वातावरण की उपेक्षा ही की जा सकती थी । इसमें सन्देह नहीं कि रीतिनाल में शृंगार का स्वरूप अधिक स्थूल हो गया था किन्तु द्विवेदी जैसे पावनतावादियों को उसमें अधिक दुर्गन्ध घाने लगी थी । द्विवेदी जी ने शृंगार के परिष्कार के स्थान पर वहिष्कार का पक्ष लिया किन्तु जीवन में प्रमुखता से व्याप्त रहने वाला प्रेमतत्त्व, फायड के अनुसार जीवन की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करने वाला कामतत्त्व, सहसा साहित्यिक क्षेत्र से निवाल दिया जाय, ऐसा न तो सम्भव है और न ऐसे किसी प्रयत्न को साहित्यकार का भावुक हृदय सहन ही कर सकता है । शृंगार के विरुद्ध द्विवेदीजी की प्रतिक्रिया देखकर प्रसाद का भावुक हृदय मानो निलमिला उठा था । इसीलिए वे अपने साहित्य में शृंगार का पक्ष लेकर उठ खड़े हुए । किन्तु प्रसाद का शृंगार किसी कामुक वा प्रताप नहीं है, मानसिक ग्रन्थियों की प्रेरणा नहीं है । वह एक भावुक हृदय की तरफ साहित्यिक अभिव्यक्ति है जिसमें स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता और विवृति के स्थान पर प्राञ्जलता है । प्रसाद सुन्दरता के पक्षपाती थे किन्तु सत्य और शिव के पक्षपाती भी थे । वे केवल सुन्दर सत्य देवता नहीं चाहते थे वरन् सुन्दर सत्य को शिवस्वरूप में व्यक्त कर देवता चाहते थे । इसीलिए उनकी रचनाओं में शृंगार की बड़ी परिष्कृत भाविका दिग्विद्वत् पड़ती है । मनु को देख कर शब्दों की सम्मोहनात्मक अभिव्यक्ति में प्रेमी हृदय की एक भावनी देखिए—

‘बोले तुम ? ससृजि-जलनिधि नीर
तरंगों से फँकी मणि एव,

कर रहे निर्जन का चुपचाप

प्रभा की घारा से अभिवेक' ?'

इसका अभिप्राय यह नहीं कि उन्होंने शृंगारिक वास्तविकता को दबा दिया था। वे यथावश्यक शृंगार का रूप प्रस्तुत करते थे। 'चिन्ता सर्व' में देव विलास का चित्र प्रस्तुत करते हुए देवियों के रूप का जो वर्णन किया है उस में स्थूलता तथा विकृति और घोर विलास का निरूपण होने हुए भी अश्लीलता कही नहीं है। इसमें निहित है प्रसाद का वह दृष्टिकोण जिसे हम द्विवेदी युग के प्रति हुई प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं।

इसमें सबेह नहीं कि द्विवेदीजी ने भाषा के सुधार के मार्ग में बड़ा ठोस कदम उठाया था और छायावाद ने जो मार्जित भाषा साहित्य को दी उसमें द्विवेदी जी के परोक्ष योग की झलकी पा लेना असम्भव नहीं है, किन्तु द्विवेदी-कालीन साहित्य की भाव-पीठिका प्रसाद के युग में जीवन के राक्षस व्यवहार नहीं कर सकती थी। द्विवेदी कालीन साहित्यिक अभिव्यक्ति युग-जीवन में सम्पृक्त नहीं थी। उसमें संस्कृत-निपट्टा होते हुए भी बौद्धिक वस्तुपरता थी, एक विचित्र दृढ़ि-निपट्टा थी जिसे शैले और कीदम के प्रशमक कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। प्रसाद यह जानते थे कि अब भारतीय सभ्यता को जन-जीवन को प्राणवान नहीं रख सकती। यदि उसे जन-जीवन में प्राण फूँकना है तो उसे रुढ़ियों का पक्ष छोड़कर समग्र को दाद देनी होगी। परिस्थितियों का पक्ष लेकर उनका मामला करना होगा। इसीलिए 'कामायनी' जैसी रचना का प्रादुर्भाव हुआ। जिसकी एक नयी विशेषता यह है कि उसमें सब कुछ 'भारतीय' दृष्टिकोण होते हुए भी सब कुछ 'भारतीय' नहीं है। कामायनी में जो संस्कृति पाठक की आँखों के सामने प्रस्तुत होती है उसके प्राणों में भारतीयता और रूप में पूर्व और पश्चिम को 'मकर' है। स्पष्टतः यह प्रसाद का प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण है, जो साधु या या अनाधु, यह तो बड़े विवाद का विषय है, किन्तु युग-परिस्थितियों में यह आवश्यक था, इसीलिए प्रसाद ने उस दृष्टिकोण को अपनाया।

प्रसाद भारतीय संस्कृति के पक्षपाती थे, किन्तु वे रुढ़ियों के पक्षपाती नहीं थे। उन्हें 'प्रगति' बड़ी प्रिय थी, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो अथवा साहित्यिक क्षेत्र में। उन्होंने अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण पाया जो या तो साहित्य को रुढ़ियों के दलदल में धकेल रहा था या साहित्य की प्रगति को बुरी तरह अवरुद्ध कर रहा था। द्विवेदी-युग की साहित्यिक सृष्टि में इन दोनों का रूप दिखाई दे सकता है। हाँ, रुढ़ियों का हाम अवश्य हो गया था, किन्तु उसकी परम्परा विलुप्त नहीं हुई थी। द्विवेदी जी ने जो वातावरण पैदा किया था उसमें भी साहित्यिक प्रगति के अधिक

सुम लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे । द्विवेदी जी के प्रयत्नों में समय की गति की ध्व-
हेलना थी । हमारे सन्देह नहीं कि उनके प्रयत्नों में रीतिकालीन रुढ़ियों ने मुक्ति पाने
की कामना भी थी । किन्तु सामाजिक चेतना की उपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती
थी । प्रसाद को द्विवेदी जी का सत्कालीन वातावरण के प्रति उपेक्षा भाव स्वीकार
प्रतीत नहीं हुआ । इसीलिये उन्होंने एक नई दिशा की घोर खपना मार्ग निर्धारित
किया जिससे प्रगतिपरक दृष्टिकोण निहित था ।

प्रसाद के युग में प्रबन्ध-काव्य रचे जा रहे थे, किन्तु उनमें प्राचीनतावादी वाता-
वरण अभी तक प्रस्तुत था । प्रसाद इतिहास के पक्षपाती थे, किन्तु वे इतिहास को
रुढ़ियों के सग्रह के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे । उन्होंने इतिहास का उपयोग समाज
को नई दिशा और साहित्य को नया लक्ष्य देने के लिये किया । 'कामायनी' में इतिहास
का जो कुछ भी भूत लिया गया है वह सांस्कृतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी पीढ़ी
होते हुए भी नवीन उद्देश्य में समर्पण है । इतिहास का यही रूप उनके नाटकों में है ।
उन्होंने प्रायः सभी ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, किन्तु जिस प्रकार उनके नाटकों में
शास्त्रीय दृष्टि से कमी है उसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से भी है । प्रसाद के नाटकों
की सामाजिक नवीनता इतिहास पर आधारित है, जो उनकी एक बड़ी भारी सामाजिक
देन है ।

इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के पीछे प्रसाद की वह व्यक्तित्व है जो उनके
महाने के साहित्यकारों में इस पैमाने पर शायद नहीं मिललाई थी । प्रसाद अपने युग
के दृष्टा हो नहीं सृष्टा और ग्रहणी भी थे । इसीलिये उन्होंने द्विवेदीयुगीन काव्य-
प्रवृत्तियों का अनुकरण न करते हुए अपनी मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया । उन्होंने
भाव और भाव दोनों ही दृष्टियों में एक नवीन मार्ग ग्रहण किया । उन्होंने ध्वंसी
दंग की आकाशगवा की समावेश किया तथा पृथ्वी के लिये नया मार्ग खोजाया ।
'प्रेम-समिक' और 'महाराजा का बहल' मित्र तुलान्त काव्य स्वरूप नवीन छन्दों की
परिष्ठादी बसाई । 'कामायनी' में प्रबन्ध-काव्य के सक्षमों के साथ-साथ नवीन मान-
दण्डों की स्थापना की ।

काव्य के क्षेत्र में एक नवीन काव्य-प्रवृत्ति का मूजन किया जो छायावाद के
नाम में प्रख्यात हुई । प्रसाद इस छायावादी युग के प्रवर्तक कहलाये । छायावाद के
सम्बन्ध में उनकी अपनी मान्यता थी कि—'छाया भारतीय दृष्टि में अनुभूति और
अभिप्रेति की संमिश्र पर अधिक निर्भर नहीं है । ध्वन्यात्मकता, आकाशगवा,
सौन्दर्य, प्रकृति-विधान तथा उपचार-वचना के साथ स्वातन्त्र्य की विपत्ति छायावाद
ही की विशेषताएं हैं । अपने भीतर में मोती के पानी को ध्वनर स्पर्श करने भा

समर्पण करने वाली अभिनयविन की छाया अन्तिमयी होती है^१ । यह छायावाच द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया थी, जो प्राचीन सस्कृति और पाश्चात्य साहित्य के अन्धकार पर विकसित हुई ।

नाटको के क्षेत्र में प्रसाद ने 'विशाख' नाटक तक, भारतेन्दुयुगीन प्राचीन परम्पराओं का अनुसरण किया, परन्तु उत्तरकालीन नाटको में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत किया । नाटको में भारतीय सस्कृति के गौरव का विशेष ध्यान रखा गया । दृश्य और अंको के बन्धन की प्राचीन नाट्य-परम्परा को तोड़ कर उसके स्थान पर नये ढंग के नाटको की रचना की ।

उपन्यास के क्षेत्र में मानवीय दुर्बलताओं के चित्र प्रस्तुत करते हुए धार्मिक एवं सामाजिक बन्धनों से पीड़ित नारी के आदर्शों की प्रतिष्ठा की ।

इस प्रकार प्रसाद, काव्य के समान ही नाटक और कथा-साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन प्रणालियों के अग्रदूत कहलाये । प्राचीन नाट्य-साहित्य अधिकतर अनुमोदित था । उसमें मौलिकता का अभाव रहता था । प्रसाद ने ऐतिहासिक माध्यम से नाटको का सृजन किया । इस युग में प्रसाद-स्कूल नाम से एक अलग दल तैयार हुआ, जिसमें प्रसाद के नाटको की अनुकरण प्रणाली थी । उन्होंने युग-पुरुष एवं पद्य-प्रदर्शक के रूप में कविता, नाटक तथा साहित्य, निबन्ध आदि सभी क्षेत्रों में युग का प्रतिनिधित्व किया । इसी के परिणाम-स्वरूप कए नवीन युग का निर्माण हुआ, यह था प्रसाद-युग । प्रसाद के समकालीन साहित्य में युग प्रतिबिम्ब

१९वीं शताब्दी में ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज, रामकृष्ण मिशन, धियोमोफिकल-सोसायटी आदि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलनों ने राजनीतिक जागृति का रूप धारण किया था । इन आन्दोलनों के तीन प्रमुख उद्देश्य थे—धार्मिक एवं सामाजिक रुढ़ियों का प्रत्यावर्तन, निर्यन्ता के कारण आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन तथा विदेशी सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन । इसी आन्दोलनों का प्रभाव सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से प्रसाद के समकालीन साहित्य पर विभिन्न रूपों में पड़ा ।

सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबिम्ब

सामाजिक क्षेत्र में जन-जागरण का प्रारम्भ हुआ । तत्कालीन साहित्यकारों ने यातायात, उद्योग तथा नई सभ्यता के विकास में फलित सामाजिक समस्याओं को अपने साहित्य का केन्द्र बनाया । उन्होंने विधवा-विवाह, बाल-विवाह-निषेध, दहेज-प्रथा, वैश्या-वृत्ति, नारी शिक्षा आदि समस्याओं का चित्रण किया । इन समस्याओं के साथ-साथ उन्होंने जालि व्यवस्था, सम्मिलित कुटुम्ब-प्रणाली तथा अन्तर्जातीय विवाह का भी

१ जयशंकर प्रसाद, 'काव्य कला तथा अन्य निबन्ध', पृ० १२७

वर्णन प्रस्तुत किया। नारी-समस्याओं का चित्रण प्रेमचन्द, बेचन शर्मा 'उग्र', ऋषभचरण जैन तथा निरालाजी ने प्रमुख रूप से किया। उग्रजी ने नारी की परतन्त्रता का चित्र खींचते हुए बतलाया—'स्त्री खाने और कपड़े के दामों पर, मुफ्त के मात की तरह सूट लेने की चीज है। स्त्रियों का केवल यही वर्तव्य होता है कि जिसके साथ बिकें उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके ससार के लिए, अपने तन-मन के लहू की एक-एक बूंद गार दें।'^१

'भारतभारती' में मैथिलीशरण गुप्त ने सामयिक समाज का चित्र खींचा, जिसका उद्देश्य सुधार की प्रेरणा रही। उन्होंने राष्ट्र में अनश्वेत विवाह^२, कन्या-विक्रय^३, गृह-कलह^४, व्यभिचार-संबन्धी^५ सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का चित्रण

१. पांडेय बेचन शर्मा उग्र, नारावी, संस्करण १९६१, छात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली पृ० ६४

२. मैथिलीशरण गुप्त, 'भारत भारती', पृ० १४०

प्रतिवर्ष विधवा-वृन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही,

रोता कभी आकाश है फटती कभी हिलकर मही।

हा ! देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को ?

फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य-वृद्ध-विवाह को ॥ २४६॥

३. वही, पृ० १४०

विकता कही वर है यहाँ, विकती तथा कन्या कही,

क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं ?

हा ! अर्थ, तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं—

धनकार, फिर भी तो वही गण्य और गम्य है ? ॥ २४७॥

४. वही, पृ० १४६

अब गृह कलह के अर्थ भारत-भूमि रणचण्डी बनी,

जीवन अशान्ति-पूर्ण सबके, दीन हो अथवा धनी ॥ २४८॥

५. वही, पृ० १४७

व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है, देख लो, चाहे जहा,

जंगा चहर, अनुरूप उस के एक बनता है वहाँ।

जावर जहाँ हम धर्म-धन मोले मदेव महर्ष हैं,

होने पतिव्रत, कंगाल, रोगी सैन्धो प्रतिवर्ष हैं ॥ २४९॥

किया। कवि शंकर ने समाज के पाखण्ड एवं जर्खिभ्रष्ट नारी को पतन का कारण माना^१।

राजनीतिक प्रसिद्धि

राजनीतिक क्षेत्र में सन् १९१४ के पश्चात् प्रथम विश्व-युद्ध में अंग्रेजों ने भारतवासियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का आश्वासन दिया। हमके परिणाम-स्वरूप साहित्य में अंग्रेजों के प्रति जातीय घृणा के भाव कम दिखाई दिए, परन्तु स्वराज्य के न मिलने से अगतेषु अवश्य प्रकट किया जाता रहा। अंग्रेजों के अत्याचार पर भारतीय साहित्यकारों का क्रोध प्रकट हुए बिना नहीं रहा। अग्रहयोग आन्दोलन से पूर्व ही श्री माखन लाल चतुर्वेदी ने भारत माता के मुख में जलियावाला बाग के अत्याचार पर इन शब्दों में क्षोभ किया—

‘मैं मुँह बन्दो’ का हार लिए,
‘मत लिलो’ कठिन ककण धारे।
‘भारत रक्षा’ के शूलो की,
पाँवों में बेड़ी भनकारे ॥
‘हथियार न लो’ कि हथकड़िया,
रोलट का हिय में धाव लिए।
डामर से अपने, लाल कटा,
कहनी थी घाँवल लाल किए^२।

नारियों ने गत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। तत्कालीन साहित्यकारों में मे प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में इस आन्दोलन को प्रमुखता दी। ‘कर्मभूमि’ उपन्यास में मुन्नी का बलात्कार एक राष्ट्रीय आन्दोलन का कारण बना। उसमें सलीम लोचने लगा—

१. शंकर सर्वस्व (सम्पादक प० हरिश्चंकर शर्मा, प्रकाशक गयाप्रसाद एण्ड मन्स, आगरा), पृ० ६२

अनमेल अनीति प्रचार करें, अपवित्र प्रथा पर प्यार करें,

(३) खल-मण्डल का उपकार करे, बिगड़े न समाज सुधार करें।

उपकार अनेक प्रकार करें, व्यभिचार सुकर्म विसार करें,

कवि शंकर नीच विचार करें, बिन बोध बुरे व्यवहार करें ॥१५॥

२. माखनलाल चतुर्वेदी ‘एक भारतीय आत्मा’, हिमकिरीटनी, सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, जार्ज टाउन, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, पृ० ७६।

‘इन टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई ? यह घेरे सिपाही इंग्लैंड की निम्नतम धँची के अनुष्य होते हैं । इनका इतना साहस कैसे हुआ ? इसीलिए कि भारत पराधीन है । यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है । वह जो भयंर चाहें, करें । कोई बूँ नहीं कर सकता ।

यह आतंक दूर करना होगा । इन पराधीनता की जबोरे को तोड़ना होगा ।’

सन् १९२० के आतहयोग-आन्दोलन के समय हिन्दू-धर्मिष्ठ एकता की भावना सकल हो गई थी । अब गांधीजी का नेतृत्व सम्पूर्ण देश को प्राप्त हो गया । गाँधीजी ने आतहयोग-आन्दोलन में प्रभावित होकर अछूतोद्धार, गरी-उत्थान तथा क्षपका की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया । तत्कालीन नवियों की रचनाओं में गाँधीजी की विचारधारा फूट पड़ी । धनवानों का धन करोड़ों की धनो के रूप में रहे, यही गाँधीवादी विचारधारा में सन्ने साम्राज्य का आशय है । उसी की कल्पना गुप्तजी ने इस प्रकार की है—

‘राज्य है शिवे, भोग का मार

... ..

प्रजा की धानी रहे भगंड’ ।’

सूचरी और साहित्यकारों ने गाँधीवादी विचारधारा का तिरस्कार करने वाले अनेकों राज-भक्तों की सकोण तथा दयनीय मनोवृत्तियों के चित्रण को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है । ‘चन्द हमीनों के बतूत’ उपन्यास में इसी प्रकार की गाँधीवादी विचारधारा की आँधी से बचने के लिए नृणाधुरारी का पिता उसमें कहता है—

‘गाँधी का अनुसरण करना मूर्खता है । इसे कभी रिश बाउ की है जो हम भ्रंजी राज्य का विरोध करें । जमीदार हम, धनी हम, बिदाल हम, मरवार द्वारा सम्मानित हम । क्या स्वराज्य में कुछ बहुत भीठे लड्डू मिर्चें ? यह भेवकूफी है’ ।’

आंगिक समाज का प्रतिविम्ब

तत्कालीन साहित्यकार समाज की आंगिक परिवर्तनियों से अनभिज्ञ नहीं थे । उनमें आंगिक धोषण तथा भारत-धूमिष्ठ देश में गया । आंगिक धोषण का प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा देशी रियासतों को मरदान देना था । देशी रियासतों के राजाओं

१. प्रेमचन्द कर्मभूमि, वतुय सम्करण, पृ० ३० ।

२. मैपिलोमरण गुप्त, मानेप, सम्करण, २००५, पृ० ४३

३. वेचन धर्मा उष, ‘चन्द हमीनों के बतूत’, आठवाँ सम्करण, पृ० ८१

या जागीरदारों का अस्तित्व अंग्रेजी सरकार की कृपा-दृष्टि पर निर्भर था। वे स्वराज्य प्राप्ति को अपने लिए घातक समझते थे, किन्तु जनता उनके काले कारनामों से पीड़ित थी। इसी से प्रेमचन्द के शब्दों में यह भाव चित्रित हुआ—‘इनमें न दया है, न धर्म है। ये हमारे भाई-बंद, पर हमारी ही गरदन पर छुरी चलाते हैं। किसी ने जरा माफ कपड़े पहने, और ये लोग उनके सिर हुए। जिसे घूस न दीजिए, वही आपका दुश्मन है, चोरी बीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लगाइए, गरीबों का गला काटिए कोई आपसे न बौनेगा’।

इस युग में कृपकों की बड़ी दयनीय दशा थी, ये बड़े पीड़ित और शोचित थे। इस युग के कवियों एवं लेखकों ने उनकी इस दशा का चित्र अपने साहित्य में अंकित किया है। गुप्तजी ने इन कृपकों की दशा को देखकर ‘किसान’ नामक लघु काव्य लिखा जिसमें किसान की कहान कथा का मार्मिक चित्रण हुआ। अभागे कृपक के ही शब्दों में—

‘बनता है दिन-रात हमारा रुधिर पसीवा,
जाता है सर्वस्व सूद में फिर भी छीना।
हा हा खाना और सर्वश आँसू पीना,
नहीं चाहिए नाथ। हमें अब ऐसा जीना’।

गुप्तजी के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ ने ‘कृपक-क्रन्दन’ और मिश्रगाम शरण गुप्त ने ‘अनाथ’ में किसान और मजदूरों पर जमींदार, महाजन और राजपुरुषों के अत्याचारों का भी वर्णन किया।

रूस की प्रवृत्तियों मन् १९१७ की क्रान्ति की सफलता ने गरीब एवं पराधीन देशों में नवीन जागृति का संचार किया। साहित्यकारों ने भी उस जागृति का चित्रण अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया।

प्रेमचन्द जी ने ‘प्रेमाश्रम’ उपन्यास में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवयुवक किसान-प्राज्ञ ब्रह्मराज के शब्दों में ऐसी ही जागृति का चित्र दर्शित कर-वाया है—

‘तुम लोग तो ऐसी हसी उड़ाते हो, जाने काश्तकार कुछ होना ही नहीं, वह जमींदार की बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पारा जो

१. प्रेमचन्द, ‘रगभूमि’, प्रथम भाग, ग्यारहवाँ संस्करण, पृ० २८०

२. मैथिलीशरण गुप्त, ‘किसान’, प्रका० साहित्य सदन चिरगाव (भारती) संस्करण पृष्ठ, पृ० ११

एक आता है, उसमें लिखा है कि रूप देश में काश्तकारों ही का राज है, वह जो चाहते हैं, करते हैं। उसी के नाम कोई देश बलवारी (बलगेरिया) है। वहाँ अभी हाल ही की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है और अब किसानों और मजदूरों की पचायत राज करती है।^१

देश में दुमिश से पीड़ित जनता को कवियों ने 'आहि-आहि' करते हुए देखा और सुना और उसी के विषय प्रस्तुत किये। गुप्तजी ने 'भारत-भारती' में दुमिश का विषय उतारते हुए लिखा—

'दुमिश मानो देह घर के घूमता सब ओर है,
हा ! अन्न ! हा ! हा ! अन्न का रस गूजता घनधोर है।
सब विद्वत् में सौ वर्ष में रण में मरे जितने हरे,
जब चौगुने उगते दस वर्ष में भूखो मरे' ?'

प्रसाद साहित्य में युग-प्रतिबिम्ब

साहित्यकार युगद्रष्टा भी होता है और युग-प्रवर्तक भी, किन्तु सभी साहित्यकार युग-प्रवर्तक नहीं बहे जा सकते और न युग-प्रवर्तक की क्षमता सभी में निहित होती है, किन्तु प्रसाद, युग-प्रवर्तक साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रधानतः और जन-जीवन में सामान्यतः युग को प्रेरित किया। उन्होंने अपने युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर अन्य तत्कालीन साहित्यकारों के समान उन समस्याओं का चयन करके उनका समाधान प्रस्तुत किया।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबिम्ब

युग-प्रभाव से भला प्रसाद जी कैसे मुक्त रह सकते थे। वे तो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इतिहास को भी युग-मेधा से नियोजित किया। उनके नामने समाज का पूरा मानचित्र खुला था। उन्होंने अपने साहित्य में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है। नारी-समस्या उनके साहित्य का प्रमुख स्वर रहा। उसका प्रभाव हम प्रेम के माध्यम से व्यक्त हुआ जिसने पाठकों पर सम्मोहन मात्र का काम किया।

मानववाद की हिलोरी में नारी का आत्म-सम्मान जागा और प्रसाद ने नारी की पीड़ा को अपने अन्तर्गत में बड़ी सहृदयता से अनुभव किया। दुःख के अत्याचारों की घोर लोपन ने नारी के रस दी। 'नवान' की धमना के दर्दों में जेगा का हृदय घोंप उठा—

१ प्रेमचन्द, प्रेमाश्रम, पृ० ४६

२ श्री मेघिनोदण गुप्त, भारत-भारती, वर्तमान गण्ड, पृ० ८७

‘कोई समाज और मर्म स्त्रियों का नहीं बहन ! मव पुरुषों के है । सब हृदय को कुचलने वाले क्रूर है—स्त्रियों का एक धर्म है, वह है आघात सहने की क्षमता रखना ।’ ध्रुवस्वामिनी नाटक में भी नारी की पीड़ित दशा का परिचय दिया गया है, ‘पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु-सम्पत्ति समझ कर उन पर शरणाचार करने का अभ्यास बना लिया है ।’ नारी की पीड़ा उपचार की अपेक्षा रहती थी । प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में उपचार का जो चित्र प्रस्तुत किया वह पूर्ण न होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है । यही कुछ समस्याओं का हल था ।

प्रसाद के समय में एक बड़ी समस्या, आर्थिक थी । उसने सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली की जड़ें जर्जर कर डाली । वे डीली पड़ती गईं । घर के मुखिया का अधिकार भी सिध्दित पड़ना गया । प्रसाद को यह वैयक्तिक अंतरा और उनका खेद इन्द्रदेव के स्वर में इस प्रकार प्रकट हुआ—

‘मुझे धीरे २ पियवान हो चला है कि भारतीय सम्मिलित कुटुम्ब की योजना की बडिया चूर २ हो रही है । वह आर्थिक सगठन अब नहीं रहा जिसमें कुल का एक प्रमुख सबके मस्तिष्क का संचालन करता हुआ रूचि का समता का भार डीका रखता था । मैंने जो अध्ययन किया है, उसके बल पर इतना तो कह सकता हूँ कि हिन्दू-समाज की बहुत-सी दुर्बलताएँ इस लिखछो कानून के कारण हैं ... प्रत्येक प्राणी, अपनी व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर, कुटुम्ब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है । इसलिए सम्मिलित कुटुम्ब का जीवन बुलबायी हो रहा है ।’

किन्तु हमें यह न समझ लेना चाहिए कि प्रसाद प्राचीन परम्पराओं के अधःपक्षपाती थे । वे सम्मिलित कुटुम्ब-प्रणाली के दोषों से भी अवगत थे । उनकी भीमता वासवी के मुख से करता हुआ उन्होंने अजातशत्रु में लिखा है—

‘बच्चे बच्चों से लेने, ही स्नेह बढ़ा उनके मन में,
कुल राक्षसी हो मुदित, भरा हो मंगल, उनके जीवन में ।
बन्धुवर्ग हो सम्मानित, ही सेवक सुखी, प्रगत अनुचर,
शान्ति पूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो क्यों घर ।’

प्रसाद भारत की समाज-व्यवस्था से भी प्रसन्न नहीं थे । कठोर सामाजिक बंधनों ने व्यक्तियों को पीड़ित कर रखा था । वर्ण-व्यवस्था के कठोर आघातों से समाज

१. कंकाल, पृ० २७५-७६

२. ध्रुवस्वामिनी, पृ० २५

३. नितली, पृ० ११६-११७

४. अजातशत्रु पृ० ११२६।

पीड़ित हो रहा था । वर्ण-व्यवस्था समाज में सतृप्त लाने के लिए थी, उसको विषम बनाने के लिए नहीं । भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बन्धन में जकड़ कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है ।... प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूछी महता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा—अपने से छोटा—समझता है, जिससे सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फैल रहा है^१ ।

इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने साहित्य में युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्थान देते हुए आदर्श समाज की ओर संकेत किया है ।

धार्मिक प्रतिबिम्ब

प्रसाद ने धार्मिक क्षेत्र में तत्कालीन साहित्यकारों के समान ईश्वर को मानव के रूप में माना है । उन्होंने जहाँ राम और कृष्ण के चरित्रों को चित्रित किया है, उन स्थानों पर उनका रूप महापुरुषों का रखा है, जो आदर्शवादी एवं कर्मवादी हैं^२ । इसने ऐसा दिखाई देता है कि उन पर आर्य समाज आदि सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव अवश्य था । प्रसाद ने अपनी साहित्यिक कृतियों में मन्दिर, मस्जिद, मठ, पूजा-याठ के ढोंग का चित्रण किया है । समाज में साधुओं के नैतिक पतन को भी दिखलाया है । तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्तम्भ का ही आश्रय लेते हैं । किसी धर्म को वे तुच्छ या हेय नहीं मानते किन्तु उनके बटवारों से सनातन धर्म का पलड़ा ही भारी रहता है, ऐसा आभास स्थान २ पर उनकी कृतियों में मिल सकता है । 'देवरथ' की भुजाता की उक्ति से यह बात पुष्ट हो सकती है । वह स्थविर से बौद्धधर्म के सम्बन्ध में कहती है—'तुम्हारा धर्म-धामन घरों को चूर-चूर करके बिहारों की सृष्टि करता है—कृष्ण में जीवन फलता है । पवित्र गार्हस्थ्य बन्धनों को तोड़ कर तुम लोग भी अपनी वापस-नृप्ति के अनुकूल ही तो एक घर बनाते हो'^३ ।

प्रत्येक युग में धर्म के नाम पर शोषण होता रहा है । तत्कालीन साहित्यकारों के साथ-साथ प्रसाद ने भी 'कबाल' उपन्यास में धार्मिक शोषण, दम, पाखण्ड तथा छद्मालू की समस्या का चित्रण किया है । 'कबाल' उपन्यास में धर्म के नाम पर जो

१. 'कबाल' पृ० ४१२-४१३

२. बानन बमुम, श्रीकृष्ण-जयन्ती, पृ० १२५

'मानव-जाति बनेली गौधन, और जो,

मनवर गोपाल घुमावेंगे उन्हें—

यही कृष्ण है आते इस सगर में,

परमोज्ज्वल कर दोगे अपनी कान्ति में'

३. 'कबाल', देवरथ, पृ० १०७

कार्य होते हैं उनके विषय में किशोरी सोचती है—

‘भीतर जो पुण्य के नाम पर—धर्म के नाम पर—गुलछरें उड़ रहे हैं,
उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है, यह पत्तों के लूटने का दृश्य
बतला रहा है। भगवान् नुम अन्तर्गामी हो ?’

राजनीतिक प्रतिबिम्ब

देश की राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव में साहित्य अछूता नहीं रह सकता था। उस राष्ट्रीय चेतना की छाया प्रसाद साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हुई। प्रसाद ने काव्य-क्षेत्र में भारतीय जनता को राष्ट्रीय जागरण के आवाहन में प्रोत्साहित होने के लिए कविताएँ लिखी। उन्होंने विदेशियों की विजय और अपनी पराजय को संबोधित करते हुए कहा—

‘आज विजयी हो तुम,
और है पराजित हम,
तुम जो कहोगे, इतिहास भी कहेगा वही,
किन्तु यह विजय प्रक्षमा भरी मन की—
एक छसना है’।

इस पराजित अवस्था में प्रसाद ने अपने प्राचीन गौरव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने युद्ध में उस रण-रंगिनी तलवार को जीवन-सगिनी बतलाया है—

‘घरी रण-रंगिनी !
सिक्खों के शौर्य भरे जीवन की सगिनी !
कपिशा हुई थी लाल तेरा पानी पान कर ।
दुमंद दुग्ध धर्म दस्युओं की त्रासिनी—
निकल, चली जा तू प्रतारणा के कर से’।

प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय भावना, बड़ी दृढ़ता के साथ, पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद ने उनमें जो विदेशियों की पराजय दिखाई है उनमें राष्ट्रीय भावना की कल्पक स्पष्टता दिखाई देती है। पात्रों में देश के प्रति उत्साह, बलिदान की भावना आदि राष्ट्रीय चेतना का आलोक प्रसारित करती है। सकटकालीन परिस्थितियों में देशवासी त्याग, एकता तथा आत्म-बलिदान

१. वंकात, पृ० १६६
२. लहर, शेरसिंह का अस्त्र समर्पण, पृ० ५२
३. वही, पृ० ५१

पीड़ित हो रहा था । वर्ण-व्यवस्था समाज में सतुल्यता लाने के लिए थी, उसको विपन्न वर्तमान के लिए नहीं । भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बन्धन में जकड़ कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है ।...प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूँछी महता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा—अपने से छोटा—समझता है, जिससे सामाजिक विभेदता का विषमय प्रभाव फैल रहा है ।’

इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने साहित्य में युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्थान देते हुए आदर्श समाज की ओर सन्नेत किया है ।

धार्मिक प्रतिबिम्ब

प्रसाद ने धार्मिक क्षेत्र में तत्कालीन साहित्यकारों के समान ईश्वर को मानव के रूप में माना है । उन्होंने जहाँ राम और कृष्ण के चरित्रों को चित्रित किया है, उन स्थानों पर उनका रूप महापुरुषों का रखा है, जो आदर्शवादी एवं कर्मवादी हैं^१ । इससे ऐसा दिखाई देता है कि उन पर मायें समाज आदि सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव अवश्य था । प्रसाद ने अपनी साहित्यिक कृतियों में मन्दिर, मस्जिद, मठ, पूजा-पाठ के डोंग का चित्रण किया है । समाज में साधुओं के नैतिक पतन को भी दिखाना है । तुलनात्मक दृष्टि में देखते हुए प्रसाद भारतीय सभ्यता के प्राचीन स्तम्भ का ही आश्रय लेते हैं । किसी धर्म को वे तुच्छ या हेम नहीं मानते किन्तु उनके षट्कारों से मनातेन धर्म का पण्डा ही भारी रहता है, ऐसा आभास स्थान २ पर उनकी कृतियों में मिल सकता है । ‘देवरथ’ की भुजाता की उक्ति से यह बात पुष्ट हो सकती है । यह स्थिति से बौद्धधर्म के सम्बन्ध में कहती है—‘तुम्हारा धर्म-शासन घरों को चूर-चूर करके बिहारों की सृष्टि करता है—कुचक में जीवन फसता है । पवित्र गार्हस्थ्ये बन्धनों को तोड़ कर तुम लोग भी अपनी वासना-सृष्टि के अनुकूल ही तो एक घर बनाते हो’ ।’

प्रत्येक युग में धर्म के नाम पर शोषण होता रहा है । तत्कालीन साहित्यकारों के साथ-साथ प्रसाद ने भी ‘ककाल’ उपन्यास में धार्मिक शोषण, दम, पागलपन तथा शृङ्खला की समस्या का चित्रण किया है । ‘ककाल’ उपन्यास में धर्म के नाम पर जो

१. ‘ककाल’ पृ० ४१२-४१

२ कानन कुसुम, श्रीकृष्ण-जयन्ती, पृ० १२५

‘मानव-जाति बनेगी गोधन, और जो,

बनकर गोपाल घुमावेंगे उन्हे—

वही कृष्ण है अतः इस ससार में,

परमोज्ज्वल कर देंगे अपनी कान्ति से’

३. इन्द्रजाल, देवरथ, पृ० १०७

कार्य होते हैं उनके विषय में किशोरी सोचती है—

‘भीतर जो पुण्य के नाम पर—बर्म के नाम पर—गुलछरें उठ रहे हैं,
उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है, यह पतलों के लूटने का दृश्य
बतला रहा है। भगवान् तुम अन्तर्धामी हो ?’

राजनीतिक प्रतिबिम्ब

देश की राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से साहित्य अछूता नहीं रह सकता था। उस राष्ट्रीय चेतना का छाया प्रसाद साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हुई। प्रसाद ने काव्य-क्षेत्र में भारतीय जनता को राष्ट्रीय जागरण के भावाह्व में प्रोत्साहित होने के लिए कवि-ताएँ लिखीं। उन्होंने विदेशियों की विजय और अपनी पराजय का संवोधित करते हुए कहा—

‘आज विजयी हो तुम,
और है पराजित हम,
तुम जो कहोगे, इतिहास भी कहेगा वही,
किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मन की—
एक छसना है^१।’

इस पराजित अवस्था में प्रसाद ने अपने प्राचीन गौरव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने युद्ध में उस रण-रंगिनी तलवार को जीवन-मंगिनी बतलाया है—

‘घरी रण-रंगिनी !
सिक्खों के शौर्य भरें जीवन की मंगिनी !
कपिशा हुई थी खाल तेरा पानी पान कर ।
दुमंद दुर्गन्त घमं दस्युओं की आसिनी—
निकल, चली जा तू प्रतारणा के कर से^२ ।’

प्रसाद के माटकी में राष्ट्रीय भावना, बड़ी दृढ़ता के साथ, पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद ने उनमें जो विदेशियों की पराजय दिखाई है उनमें राष्ट्रीय भावना की झलक स्पष्टतः दिखाई देती है। पात्रों में देश के प्रति उत्साह, बलिदान की भावना आदि राष्ट्रीय चेतना का आलोक प्रसारित करती है। सफटकालीन परिस्थितियों में देशवासी त्याग, एकता तथा आत्म-बलिदान

१. नंकास, पृ० १।६६

२. लहर, बोरसिंह का शस्त्र समर्पण, पृ० ५२

३. वही, पृ० ५१

की भावनाओं से प्रेरित होकर अपना जीवन हसते हुए त्याग देते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन में पुरुष ही नहीं नारी भी समय आने पर युद्ध का आवाहन करती है। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में अस्का नागरिकों को युद्ध में चलने के लिए जो प्रोत्साहन देती है उसमें राष्ट्रीयता का उद्बोधन स्पष्ट है—

‘हिमाद्रि तुंग शृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती—
रवय प्रभा समुज्ज्वला
स्वतन्त्रता पुकारती—
‘अमृत्यं कीर पुन हो, दुः-प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रदास्त पुण्य पथ है—बढ़े चत्तो, बढ़े धलो’ ।’

प्रसाद के युगान्तकारी साहित्य के निर्माण में जितना श्रेष्ठ युग की परिस्थितियों को है, उससे कहीं अधिक उनके व्यक्तित्व को है, क्योंकि व्यक्ति की मूलनात्मक प्रतिभा को नियासील बनाने में बाह्य आवरण की अपेक्षा घरेलू वातावरण अधिक समर्थ होता है। अतः उनकी सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध करने वाले उपकरणों के रूप में उनके व्यक्तित्व का परिणय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

भारतेन्दु के अवतार

प्रसाद एक महती विभूति थे जो भारतेन्दु के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिये प्रसाद रूप में अवतरित हुए। भारतेन्दु ने साहित्य के सभी भ्रगों में नवीनता लाने का प्रयास किया था, परन्तु वे उसे ठोस न बना सके। यह कार्य प्रसाद ने किया। उन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा और पौरुषवान व्यक्तित्व से हिन्दी में शक्ति, समृद्धि और आनन्द की वृद्धि की। प्रसाद में भारतेन्दु के वे सभी सस्कार उपलब्ध थे जो उन्हें विरासत में मिले।

संस्कार

प्रसाद का जन्म काशी के सांस्कृतिक वातावरण के मध्य तथा माघ शुक्ला दशमी सं० १९४६ में सुघनी साहु नाम के परिवार में हुआ। प्रसाद ने वैदिक साहित्य एवं उपनिषदों का गहन अध्ययन दीनबन्धु ब्रह्मचारी के संरक्षण में किया। प्रसाद ने यतीन के प्रति स्वाभाविक आनर्पण में परिचित होने का प्रयास किया। उन्होंने ऐतिहासिक गान्धेयताओं का खण्डन करते हुए उसी आधार पर नवीन आनन्दों की स्थापना की जिससे हमारा साहित्य ही नहीं इतिहास भी वैभवशाली बना। उन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप को पहचानते हुए अपने साहित्य के माध्यम से जगत् को उससे परि-

चित्त कराया । दार्शनिक क्षेत्र में जीवागमो होना उनकी गैरुत्कृष्ट सम्पत्ति थी । प्रसाद जीवगायी होने के साथ-साथ निर्यातवादी भी थे । निर्यात ने उनकी वात्स्यायवस्था ही में उनसे कटु व्यंग किया था । इसी कारण उनका सुख-दुख आनन्द की अस्पष्टता में लीन हो गया । प्रसाद को बौद्ध-संस्कृति के प्रति भी अनुराग और गहन आस्था थी । अतः प्रसाद के साहित्य का आधार स्तम्भ, भारतीय संस्कृति का यही ध्येय बना ।

सवंतोमुखी व्यक्ति

प्रसाद की प्रतिभा से साहित्य के सभी मगो को पोषण और विकास मिला । काव्य इनका विचरण-क्षेत्र था । ये सफल नाटककार थे । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर उन्होंने नाटकों की सर्जना की । उन्होंने अपने प्रत्येक ही ढंग की कहानियों की रचना की । अपनी रचनाओं को सुबोध और हृदयगम्य बनाने तथा साहित्य-सत्तार में फैली भ्रान्तियों के निवारण हेतु प्रसाद ने निबन्धों की रचना भी की ।

प्रसाद के व्यक्तित्व में मनुष्य, कवि और दार्शनिक, तीनों का समन्वित स्वरूप दृष्टिगत होता है । उनका भावुक कवि-हृदय नाटक में ही नहीं, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है । निबन्धों में वे शुद्ध विवेचक के रूप में दिखाई देते हैं । भारतीय संस्कृति (दर्शन) उनके जीवन का आधारभूत स्तम्भ है । सामाजिक तथा जातिगत विषमताओं ने उन्हें भ्रमभोरा है, परन्तु वे उनसे विचलित हुए बिना ही एक चिकित्सक की भाँति उनका उपचार करते हुए अपने कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त कर ले रहे । इस प्रकार प्रेमगयी कोमल भावनाओं, भावुकता तथा जीवन के गूढ़तम रहस्यों को सुझाने में समर्थ भारतीय संस्कृति (दार्शनिकता) ने जो अनुपम और विगड् निर्माण हुआ उसकी मज्जा है 'जयशंकर प्रसाद' ।

सांस्कृतिक साहित्यकार

प्रसाद-साहित्य में भारतीय संस्कृति की बहुलता दिखाई देती है । वे संस्कृति के प्रकाश पड़ित थे । उन्होंने अतीत को 'वक्त्र किरण के अंतराल' के माध्यम से देखा और उससे जो कुछ ग्रहण किया उसे अपने साहित्य में प्रत्याबलित किया । उनके साहित्य की आधारशिला थी, 'भारतीय संस्कृति' ।

प्रसाद को भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यधिक मोह था । उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का समाधान अतीत के वैभव से किया । जैसा कि उनके विविध साहित्य के परिचय में हमें ज्ञान होता है ।

अध्याय २

परिचयात्मक वर्गीकरण

जयराकरप्रसाद हिन्दी-साहित्य में नवीन ज्योति-किरणों का आलोक लेकर प्रवृत्तीय हुए। उन्होंने अपनी प्रतिभा से साहित्य के विभिन्न अंगों को उद्भासित और पुष्ट किया। उनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य की अक्षय निधि मानी जाती हैं। उन्होंने जिस प्रचुर साहित्य का निर्माण किया, उसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—पद्य-साहित्य और गद्य-साहित्य।

पद्य साहित्य

पद्य क्षेत्र में प्रसाद की अनेक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनके 'कामायनी' काव्य-वीर्य गणना महाकाव्यों में होती है। 'प्रेम-पाषाण' और 'महाराणा का महारव' उनके प्रसिद्ध खण्डकाव्य हैं। इनके अनिर्वक्त उनकी कुछ रचनाएँ वर्णनात्मक भी हैं, जिनका वर्णन प्रबन्ध या आल्यात्मक काव्यों में परिगणित किया जा सकता है। इस श्रेणी में 'विनाधार', 'कानन-कुसुम' और 'लहर' में सज्जित 'अयोध्या का उद्धार', 'वन मिलन', 'प्रेम-राज्य', 'विषकूट', 'कुरुक्षेत्र', 'अशोक की चिन्ता', 'शेरमिह का शस्त्र-समर्पण', 'पेशोला की प्रतिभ्रमि', 'शमय की छाया', 'भरत', 'शिल्प-सौन्दर्य', 'वीर बालक' और 'श्रीकृष्ण-जयन्ती' की गणना की जाती है। 'विनाधार' और 'कानन-कुसुम' के मग्न मुक्तक-काव्य के रूप में अवतरित हुए हैं। इनके अनिर्वक्त कुछ कविताएँ गीतात्मक शैली में भी लिखी गईं। 'भरत', 'असू', 'लहर' तथा नाटकों के गीत इसी श्रेणी के हैं। 'कामायनी' के गीतों की इस कोटि के गीतों में समाविष्ट कर लेने में केवल पुनरावृत्ति होगी, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ उचित नहीं है।

कामायनी

प्रवृत्त्यात्मक शैली में लिखा हुआ 'कामायनी' महाकाव्य प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका रचना काल सन् १९३५ है। इसका कथानक मानव जाति को लेकर

चला है। यह काव्य चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वामना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इडा, स्वप्न, सपथ, निवेद, दर्शन, रहस्य और आनन्द सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग का नामकरण उसमें वर्णित घटनाओं के अनुसार किया गया है। 'कामायनी' देश, काल और जाति की सीमा बाध गई है। वह मानव और उसकी मानवता को ही अपना विषय बना लेती है। कथानक अति सूक्ष्म है—चिन्ता में मग्न मनु के हृदय में आशा का संचार होता। 'आत्मवाद' की खोज में श्रद्धा से गिलना, श्रद्धा का आत्म-गमर्पण, दोनों का कुछ समय तक एक साथ रहना, यज्ञ करना, इडा के पास जाकर राज्य की स्थापना का प्रयत्न, श्रद्धा का स्वप्न देखकर मनु की खोज में जाना, उन्हें समझाना, मनु का सारस्वत प्रदेश से श्रद्धा से संकुचित होकर चले जाना, श्रद्धा का उनकी खोज में जाना, भावलोक, ज्ञानलोक तथा कर्मलोक के दर्शन करना और तीनों के समन्वय से आनन्द की अवाप्ति इस प्रबन्ध काव्य की सशिष्ट कथा है।

इस महाकाव्य में तीन प्रमुख पात्र—मनु, श्रद्धा और इडा का ही समावेश किया गया है। इन पात्रों का प्रतीकात्मक मूल्य स्मरणीय है। मनु मन के प्रतीक हैं, जो श्रद्धा (हृदय) की ओर झुक कर तर्कधूँध हो जाते हैं। तब इडा (बुद्धि) को अपनाते हैं। इस प्रकार हृदय और बुद्धि के समन्वय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हृदय पक्ष (श्रद्धा) की अज्ञेयता के कारण ही अन्त में उन्हें घान्ति मिलती है।

'कामायनी' का 'गर्भवसान' निबंध में हुआ। सम्पूर्ण काव्य में शृंगार रस को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, तथापि काव्यान्त में शान्त रस प्रमुख हो गया है। शृंगार और शान्त रस के अतिरिक्त भयानक, अद्भुत, वात्मत्व रोद्र, बीर, कदम्ब आदि रस सहायक रूप में पाये हैं।

कलात्मक दृष्टि से कामायनी का अभिव्यक्ति कीमत बड़ा वैभवपूर्ण है। एक और ध्वनियों का वर्णन है, तो दूसरी ओर अलंकारों की छटा दर्शनीय है। एक ओर मानवीकरण पर जोर दिया है, तो दूसरी ओर ताटक, शृंगार, रसमाला, रीता, सार, पदपादाकुलक, हरिणीतिका आदि सुन्दर छन्दों का विधान है। इसमें संगीत-राग की प्रधानता रही है।

'कामायनी' परम्परागत महाकाव्य की वर्णन-प्रणाली को त्याग कर आधुनिक महाकाव्य की कोटि में आती है। उसमें भावों की प्रधानता रहनी है और कवि सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों के अमूर्त रूप को मूर्त बनाने में सफल हुआ है।

'कामायनी' में कवि ने आनन्दवाद की प्रतिष्ठा की है जिसमें मनु, इडा तथा श्रद्धा तीनों का समन्वय बतलाया गया है।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में कामायनी एकाकी, मर्यादाव्यतिकार, निर्बल तथा ह्रासोन्मुख रूढ़ि के स्थान पर, व्यापक और बहुमुखी जीवन-दृष्टि का संदेश सुनाती और नियोजना करती है^१ ।

प्रेम-पथिक

‘प्रेम-पथिक’ के दो रूप मिलते हैं । यह काव्य सन् १९०५ में पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था । इसके आठ वर्ष बाद सन् १९१३ में उसका परिवर्तित एवं परि-वर्द्धित, सुकान्त-विहीन रूप राखी बोली में प्रकाशित हुआ । इसकी कथा प्रेम-प्रधान है । पथिक राह चलता हुआ एक कुटिया के पास आता है, वहाँ एक तापसी रहती है । वह पथिक से विधाम करने का अनुरोध करती है । तापसी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर पथिक ने अपनी आत्मकथा उसे सुनाई, वह आनन्दनगर वा निवासी है । वहाँ उसके पिता के साथ एक मित्र अपनी कन्या सहित रहते थे । वहाँ पर पिता के मित्र की कन्या से पथिक की अनिष्ट मित्रता हो जाती है । अन्त में उस बाविका का पिता किसी दूसरे में उतरना विवाह कर देता है । अमेनी अपनी मसुराल चली जाती है । पथिक भी उस नगर को छोड़ कर चल देता है । एक रात पहाड़ी पर बैठ कर वह चन्द्रमा की आँखें मिचीली देख रहा था । उसे चन्द्रमा में चमेली की परछाईं नजर आई । रात्रि समाप्त हो गई । तापसी ने पथिक को पहिचान लिया । वह खुद चमेली थी, पथिक का नाम किशोर था । पथिक से चमेली ने अपनी विवाह के बाद की कथा कही । वह अब विधवा थी और एक भोपड़ी में अपना समय बिता रही थी । अन्त में किशोर और चमेनी एक-दूसरे से मिलकर एक साथ जीवन व्यतीत करने की सोचते हैं ।

कथा काल्पनिक है । इस पर गोल्डस्मिथ के हेमरिट का प्रभाव अवश्य है । यह प्रसाद जी की प्रौढ़ रचना होने से छायावाद के सभी गुण इसमें मिलते हैं । उप-निषेदों, शैव-ग्रन्थों तथा अन्य सूफी-सिद्धान्तों के रूप इसमें स्थान-स्थान पर मिलते हैं । प्रेम का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया गया है । इसकी प्रदर्शित करने में कवि ने अश्वि-व्यक्ति और अनुभूति में अद्भुत चमत्कार दिखाया है । प्रेम का मार्ग साधारण नहीं है । उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं । यही भाव कवि ने व्यक्त किए हैं—

✓ ‘पथिक ! प्रेम की राह अनोखी मूल-भूतकर चलना है
घनी छाह है जो ऊपर तो नीचे काटे बिछे हुए,
प्रेमगन्त में म्यार्थ और कामना हवन करना होगा,
तब तुम प्रियतम स्वर्ग विहारी होने का फल पाओगे,’^२

१. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृ० ८८,

२. प्रेम-पथिक पृ० १६

प्रसाद ने इस कृति में प्रेम और उसके आदर्शों की अभिव्यक्ति करते हुए नियतिवाद की स्थापना की है^१। इसमें उनकी अभिव्यक्ति उपदेशात्मक रही है, इससे शैली में वर्णनात्मक रूप ले लिया है। प्रकृति के चित्र भी अनेक स्थलों पर आए हैं। भाषा प्रौढ़ है, जिसमें खड़ी बोली के शब्दों को अपनाया गया है। कुछ स्थलों पर सुन्दर उपमाएँ, रूपक आदि अनकार आए हैं।

महाराणा का महत्व

इस खण्ड-काव्य का प्रकाशन सन् १९१४ में हुआ^२। इसका प्रारम्भ आपसी बातचीत से होता है। खानखाना की प्यासी बेगम दासी ने पूछनी है कि दुर्ग कितनी दूर है। दासी के सैनिक ने पूछने पर सैनिक उसके रुकने का व पानी प्राप्त होने का स्थान बतलाते हैं। यह भूमि महाराणा प्रताप की है। यहाँ पर रुकना खतरा से खाली नहीं है। खानखाना का हरम महाराणा की भूमि में पहुँचता है। उसी समय राजपूतों का एक दल अमरसिंह के संरक्षण में उस स्थान पर आता है। दोनों दलों में युद्ध होता है। अमरसिंह विजयी होकर पराजित भुगल-सैनिकों के साथ बेगम को भी बन्दी बनाकर राणा प्रताप के पास आता है। बेगम के बन्दी कर लाने का समाचार राणा प्रताप को कृष्णसिंह से मिलता है। इसमें महाराणा प्रताप खिन्न होकर कहते हैं—

“गीघ्र उमे उसके स्वामी के पास अब
भेज दीजिए, बिना एक भी बुल दिए।
सैनिक लोगों में मेरा संदेश यह
कहिए कभी न कोई क्षत्रिय आज से
अबला की दुब दे, चाहे हो शत्रु की^३।”

नबाब की बेगम लौटा दी जाती है। बेगम प्रताप की प्रशंसा करती है। नबाब लज्जित होता है। यह अकबर के पास जाकर सारा वृत्तान्त कहता है। अकबर लज्जित होना है और लड़ाई बन्द कराने का आदेश देता है।

कथानक ऐतिहासिक है, परन्तु कहीं-कहीं कल्पना का सहारा अवश्य दिया गया है। ‘महाराणा का महत्व’ में अतीत के गौरव-गान द्वारा भारतीय तरुणों में देश-प्रेम और मनोत्थान की भावना भरने की योजना है^४। इस कृति में प्रेम की महत्ता को चित्रित किया है। यह रचना इतिवृत्तात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें कवि

१ प्रेम-परिचय पृ० ३—‘जीतामय की घद्भुत लीला जिससे जानी जाती है,
कौन उठा सबता है धु धला पट भविष्य का जीवन में।’

२ किशोरीबाल गुप्त, प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २५१

३. महाराणा का महत्व, पृ० १२

४. डा० भीलानाथ तिवारी, कवि प्रसाद संस्करण १९५८, पृ० ६७

ने प्रकृति की अवहेलना की है। प्रकृति के सुन्दर दृश्य वातावरण के अनुकूल आये हैं।

भाषा प्रभावानुकूल है। उर्दू के शब्दों की बहुलता से शैली में स्वाभाविकता आ गई है। अलंकारों की दृष्टि से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकार आये हैं। इस काव्य की रचना इक्कीस मात्रा में अखिल छन्द में की गई है। इसका आकार लघु एव प्रभावोत्पादक है।

अयोध्या का उद्धार

‘अयोध्या का उद्धार’ ‘चित्राधार’ में सज्जित आख्यानक शैली की प्रथम कविता है। यह कविता सम्बत् १९६७ में प्रकाशित हुई। इसकी कथा का आधार कालिदास कृत रघुवंश का १६ वां सर्ग है। महाराज रामचन्द्र के उपरान्त कुश को कुमावती और लव को धीवस्ती नामक प्रदेश मिले और अयोध्या उजड़ गई। एक रात कुश को निद्रावस्था में एक रमणी ने रघुवंश की अनेक प्रशस्तियां बाने के पश्चात् कहा—
“उठो, जागो, सुप्रभात ही, प्रजा सुख निद्रा ले।” कुश ने उससे दुःख का कारण पूछा। उस रमणी ने उत्तर में अपने को अयोध्या की राजधो बतलाया और कहा—“अयोध्या को शासकहीन पाकर नागवशीय कुमुद ने हस्तगत कर लिया है। तबसे करो उद्धार।” अन्त में कुश ने कुमुद को युद्ध में परास्त कर अयोध्या का उद्धार किया। पराजित नागवशीय कुमुद ने अपनी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश से कर दिया।

इस काव्य की रचना वर्णनात्मक शैली में की गई है। अनेक स्थलों पर छन्द परिवर्तन देखने योग्य है। माधाराण कोटि की रचना होने हुए भी इसमें कवित्व के विकासकुरो की खोज कर लेना असम्भव नहीं है।

वन मिलन

‘चित्राधार’ में सगृहीत ‘वन मिलन’ कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल से प्रेरित दूसरी इतिवृत्तात्मक शैली में लिखी हुई आख्यानक कविता है। इसकी कथा का प्रारम्भ शकुन्तला नाटक के अन्त से होता है। कथा का प्रारम्भ प्रकृति-चित्रण से हुआ है—

‘अरुण विभा, विलम्बित-हिम-शृंग मुकुटधर छाजत।

मालिनि मन्द प्रवाह सुधद-सुहृदुन विराजत ॥

तरुण रात्रि वसहु-मरकत-हारावलि लाजे।

साँचहु भूधर नृपति गमान हिमालय राजे ॥

१. चित्राधार, वन मिलन, पृ० ७०

२. किशोरीलाल गुप्त, प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २५१

प्रियवदा और अनुमुया कण्व ऋषि के आश्रम में अपनी सखी शकुन्तला से मिलने के लिए चिंतित हैं। वे यह सोचती है कि शकुन्तला ने राजसुख प्राप्त कर अपनी सखियों को त्याग दिया है। गोमती राजधानी गई थी, परन्तु उसने कोई खबर उन्हें नहीं दी थी, कुछ दिनों के उपरान्त कश्यप ऋषि के शिष्य मातव कण्व ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। वे महाराज दुष्यन्त का शकुन्तला और भरत के साथ मारीच आश्रम से यहां आने का समाचार देते हैं। जब वे बनवासियों के सम्मुख आते हैं तो चारों ओर आनन्द की सहर दौड़ जाती है। इसी समय शकुन्तला की माता मेनका चीनाशुक उड़ाती हुई उतर पड़ती है। सब मिल जाते हैं—

‘चिर बिछुरे सब मिले हिये आनन्द बढावन’

कवि ने वन और वन-वासियों के सौन्दर्य का चित्रण बड़े ही निराले ढंग से किया है। इसमें विषय-प्रतिपादन में मौलिकता आ गई है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्ण रचना रोला छन्द में हुई है। भाषा परिमार्जित है।

प्रेम राज्य

‘चित्राधार’ के द्वितीय सम्करण में संकलित ‘प्रेम-राज्य’ की कथा पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध नामक दो परिच्छेदों में विभक्त है। इसका आधार ऐतिहासिक है। पूर्वाद्ध में विजयनगर के राजा सूर्यकेतु और अहमदनगर के बहमनी वंश के मुसलमान सुलतान के बीच तालीकोट के युद्ध का वर्णन है। राजा सूर्यकेतु सेनापति के विश्वासघात से मारा जाता है। युद्ध से पूर्व राजा अपने पांच वर्षीय बालक चन्द्रकेतु को एक भील सरदार के आश्रय में छोड़ गये थे जो उसे लेकर हिमालय की तराई में चला जाता है। जघन सेनापति राजा के मारे जाने पर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी, उसकी कायरता एवं विश्वासघात के कारण उसके नाम एक पत्र लिखकर, जिसमें उसको धिक्कारा गया है, चली जाती है। सेनापति अपनी पुत्री ललिता को लेकर दुखी अवस्था में चला जाता है। उत्तराद्ध में चन्द्रकेतु और ललिता के प्रेम और परिणय की कहानी है। कवि ने दोनों के प्रेम-राज्य का कितना सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है, इसका एक नमूना नीचे के छन्द में देखा जा सकता है—

✓ ‘वह किशोर नव चन्द्रकेतु ललिताहु किशोरी ।
तन्मय लखत परस्पर इकटक अद्भुत जोरी ॥
लगे नवल यह ‘प्रेम-राज्य’ अति हुए आनन्दित ।
चमकि उठ्यो नवचार, चन्द्र तारागन बन्धित’ ॥

इसमें एक ओर तो भारत-गौरव से सम्बन्धित एक गीत प्रस्तुत किया गया है

१. चित्राधार, वनमिलन, पृ० ६३

२. वही, प्रेम-राज्य, पृ० ८५.

और दूसरी ओर प्रकृति के अचल में प्रेम और सौन्दर्य के मधुर चित्र अंकित किये गये हैं। लक्ष्मिता का सौन्दर्य-चित्रण नवीनता लिए हुए है। इसका दार्शनिक भुकाव शैवा-द्वैत की ओर है^१।

चित्रकूट

यह आख्यानक कविता 'कानन-कुसुम' में संगृहीत है। इसकी कथा चार भागों में विभाजित है—चित्रकूट पर सीता एक शिना पर आसीन है। वहाँ सीता और राम में आपस में वार्तालाप हो रहा है। राघव जानकी में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें इस भयानक वन में डर तो नहीं लग रहा है। जानकी उत्तर देती है जिसके पास इतना बड़ा धनुर्धर हो उसे क्या डर? तथा 'नारी के सुख सभी साध पति के रहते हैं।' इतना कह कर जानकी राघव की भोव में सो जाती है। इसी समय लक्ष्मण आकर एक भोजन द्वारा कथित भरत के चतुरंग सैन्य के माथ आने की खबर बहाने हैं। राम हस जाते हैं। मुबह होने पर अपने नित्य वृत्यों से निवृत्त होकर भोजन करने बैठते हैं। लक्ष्मण ताजा फल खाने के बहाने पेड़ पर चढ़कर भरत की कुत्सित कार्य के लिये आता देखकर धनुष भागते हैं।

राम ने कहा—'तुम्हें भ्रम है, पेड़ पर से उतर आओ।' उसी समय भरत वहाँ आते हैं और भाई-भाई के गले मिलने लगे।

कथानक रामायण के अयोध्या-काण्ड पर आधारित है। राम और सीता के प्रेमावाप में नवीनता आ गई है। कयोपकथन नाटकीय ढंग में हुआ है। कुछ स्थलों पर नई उपमाओं का प्रयोग भी हुआ है। अतुलान्त धौली में वर्णित यह काव्य अज-भाषा में लिखा गया है।

कुरुक्षेत्र

कृष्ण के जीवन में सम्बन्धित यह आख्यानक कविता 'कानन-कुसुम' में संगृहीत है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था से लेकर उनकी युवावस्था तक के कार्यों का वर्णन किया गया है। कृष्ण का बामुरी बजाना, कालिन्दी के कूल पर घेनुवारण का कार्य

१. 'महो यस्तो यह विश्वेश्वर की सृष्टि अनुभूत।

शिवस्वरूप, तिन माहि, विराजत नखि सब ही सम ॥

यह विराट संसार ताणु, अव्यक्त रूप है।

× × ×

चन्द्र सूर्य युगलेन जबहि यह अपने खेलत।

तबहि तमस्य जगत माहि नर आश्रित देखत।

करना, अत्याचारी कस को मारना, सहस्री आक्रमणों का सामना करना, सुभद्रा का विवाह पार्थ से करना, पाण्डवों का संरक्षक बनना, धर्म राज्य की स्थापना करना, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना, शिशुपाल का वध करना, कौरवों के पक्षियों में पाण्डवों के वनवासी होने पर महाभारत के युद्ध में सहायता करना, युद्ध में अर्जुन के भारथी के रूप में कार्य करना आदि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। अन्त में कृष्ण रण-भूमि में अर्जुन की देव्यावस्था देखकर कर्म करने का उपदेश देते हैं—

‘कर्म जो निदिष्ट है, हो घोर करना चाहिए
पर न फल पर कर्म के, कुछ ध्यान रखना चाहिए
.....’

उठ खड़े हो, अग्रसर हो, कर्मपथ से मत टरो
क्षनियोचितधर्म जो है, युद्ध निर्भय हो करो’ ।’

इस आत्मात्मक में प्रकृति चित्रण सुन्दर बन पड़ा है।

अशोक की चिन्ता

‘अशोक की चिन्ता’ नामक व्याख्यानक ‘लहर’ में सम्मिलित है। इसमें कलिंग युद्ध के परिणाम-स्वरूप युद्ध के भीषण खतपात को देख कर तथा पीडित कलिंग-वासियों की प्रस्ता पृकारों को सुन कर सम्राट् अशोक के मन में भीषण परिवर्तन हुआ। उक्त परिवर्तन के कारण वह जीवन की निस्सारता को देखने लगा और इस प्रकार सोचता रहा—जीवन पथों के समान क्षणिक है, जो तृष्णा या वासना रूपी अग्नि में जल रहा है। शासन-मय क्षणिक है—मच्छा शासन जनता के हृदय पर होता है, मनुष्य धर्म के नदी को त्याग कर प्राणीमात्र का हित करे। नियति की प्रबलता के कारण ही बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए। अतः सम्राट् की दिग्विजय की आशा मन्द पड़ गई है। धन तथा वैभव मधुशाला के महस्य हैं। उसका ध्यान जीवन की क्षणभंगुरता की ओर मही जाता। सुख का अन्त दुःख में होता है। सुख क्षणिक है दुःख स्थायी। सत्सार परिवर्तनशील है, प्रकृति का यही कार्य है, सुबह के बाद शाम आती है। प्रकाश अंधकार के पदों में छिप जाता है।

अशोक मानव की इस पीडित दशा को देखकर सोचता है तथा मानवता को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना एवं अपने धर्म शासन द्वारा पीडित सत्सार को सुखमय बनाना ही अपना कर्तव्य समझता है। वह मत्स्याचार्यों में पीडित मार्ग में दया का स्रोत बहाकर मार्ग को सुगम बनाना ही योग्यकर समझता है।

इस व्याख्यानक में मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण दिया गया है। सम्पूर्ण कविता यौद्ध धर्म और दर्शन से प्रभावित है। भाषा में प्रौढ़ता का अभाव है।

शेरसिंह का शास्त्र समर्पण

‘शेरसिंह का शास्त्र समर्पण’ आख्यानक काव्य लहर में संगृहीत है। पंचगद नरेश रणजीतसिंह सैन्य संगठन में निपुण थे, परन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा रानी अपने पुत्र दलौप के साथ उस मुसगठित सेना का नियंत्रण न कर सकी। अन्त में अंग्रेजों और सिक्खों के बीच गुजरात के युद्ध में मित्रगों की पराजय हुई। उस समय शेरसिंह के हृदय में उद्वांषित उद्गारों को प्रमाद जी ने इस कविता में व्यक्त किया है।

युद्ध में मित्त प्राणों की चिन्ता न करते हुए लड़े, उनका पौरव और वीरता इस प्रकार थी—

‘उज्ज्वल रक्त और उमंग भरा मन था
जिन युवकों के मणिबन्धों में अवन्ध बन
इतना भरा था
जो उलटना नतान्धियों को’^१।

परन्तु आज वे सभी वीर देश-दोही लालसिंह के विश्वासघाती होने से ‘इस बलि-बेदी पर सब सो गये’।^२ ऐसा लगता है कि शेरवीर रणजीतसिंह की आज ही मृत्यु हुई है। पंजाब उसी शोक में निमग्न है तथा शेरसिंह को शास्त्र समर्पण करना पड़ा है।

यह कविता अनुक्रान्त सोनी में लिखी गई है। इसमें वीर धीर कवण रग की अपूर्व धारा बही है।

पेशोला की प्रतिध्वनि

‘पेशोला की प्रतिध्वनि’ में भारत के अतीत यौरव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। पेशोला उदयपुर की पिछोला शील है जहाँ आज—

✓ ‘कामिमा बिखरती है, सन्ध्या के कलंक-सी,
दुग्दुभि-मृदंग-तूर्य ज्ञान्त स्तब्ध, मीन है’^३।

इस प्रताप की जन्म भूमि में वीरों को प्रोत्साहित करने के लिये एक प्रतिध्वनि गूँज रही है—‘कौन लेगा भार यह? कौन बिकलेगा यही?’^४ ‘.....’ कहता है कौन ऊँची छाती कर, मैं हूँ..... मैं सेनाड मेरे’^५ परन्तु आज वह वीरता नहीं। यह वही

१. लहर, शेरसिंह का शास्त्र-समर्पण, पृ० ५४

२. वही पृ० ५४

३. लहर, पेशोला की प्रतिध्वनि, पृ० ५६

४. वही, पृ० ५७

५. वही, पृ० ५७

मेवाड है, परन्तु प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है।

यह आख्यानक अतुकान्त शैली में लिखा गया है। इसमें कवि ने वीरता के भावों को प्रदर्शित किया है।

प्रलय की छाया

‘प्रलय की छाया’ नामक आख्यानक काव्य ‘लहर’ में संगृहीत है। इसमें गुर्जर-भरेश कण्ठदेव की रानी कमलावती के हृदय के उन अन्तर्द्वन्द्वों का चित्रण है, जब वह अनेक वर्षों तक मुस्तान अलाउद्दीन के रगमहल में अपने पति के पराजित होने पर उसकी प्रकगामिनी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह सौन्दर्य में विसोढ़ की रानी पद्मावती से कम न थी—

✓ ‘सर्झा थी रूग की
पद्मिनी की बाह्य रूप-रेखा चाहे तुच्छ थी,
मेरे इस माँचे से ढले हुये शरीर के
सम्मुख नगण्य थी’ ।’

उसकी इच्छा नारी जाति के अपमान का बदला लेने की थी। उसने बोला—

✓ ‘पद्मिनी जली थी स्वयं किन्तु मैं जलाऊँगी—
वह दावानल ज्वाला
जिसमें मुस्तान जले’ ।’

किन्तु उसके हृदय में इतना साहस कहा था। उसके मन में सालमाएँ जाग पड़ी—

‘बिलखे प्रणोभनों को मानती-सी सख में
शासन की कामना में झूनी मतवाली हो’ ।’

उसने अपना शरीर मुस्तान को त्याग दिया।

कवि ने कमला के इस पश्चात्ताप का चित्र बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग में प्रस्तुत किया है। मुमन जी के शब्दों में यह कविता एक ‘मास्टर-पीस’ है। इसका प्रवाह, इनकी रसमयता, इसके अलंकार सब एक से एक बढ़कर हैं। ध्वनि, रस, अलंकार, भाव और शब्द-सौष्टव का इसमें बड़ा ही सुन्दर संयोग है^१।

भरत

‘कोनन-टुसुम’ में संगृहीत ‘भरत’ नामक आख्यानक काव्य का प्रकाशन जनवरी

१. लहर, प्रलय की छाया, पृ० ६४

२. वही, प्रलय की छाया, पृ० ६४

३. वही, पृ० ७५

४. श्री रामनाथ ‘मुमन’, कवि ‘प्रसाद’ की काव्य-साधना, मस्क० १९५७, पृ० १०५

१६१३ को 'इन्दु' में हुआ^१। इस रचना में शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र भरत की कश्यप ऋषि कण्व के आश्रम में घटित बाल-सीलाओं का चित्रण किया गया है। यह वही वीर बालक है जिसके बच के शिशु—गिंह भी सहचर रहे थे तथा—

‘जिमने अपने बलशाली भुजदण्ड से
भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया’^२।

शिल्प-सौन्दर्य

‘शिल्प-सौन्दर्य’ में यत्याचारी आलमगीर द्वारा आर्य मन्दिरों को खुदाने के परिणामस्वरूप भरतपुर के जाट सरदार सूर्यमल के हृदय में उसके प्रति प्रतिहिंसा जागृत हुई। उन्होंने अपनी गदा मोगी मन्दिर के सगमरमर के छज्जे पर चलाई। दीवार के कल्पित होने से सूर्यमल जैसे घोर उनके हृदय में शिल्प-सौन्दर्य को गप्ट न करने की कण्ठा जाग उठी, क्योंकि शिल्प और साहित्य की समाप्ति धर्मान्धता के कारण ही हुई है—

‘लुप्त हो गए कितने ही विज्ञान के
साधन, भुन्दर ग्रन्थ जनाए थे गए’^३।

प्रसाद ने इस कविता में शिल्प और साहित्य की महत्ता को प्रदर्शित किया है। यह कविता प्रतुकान्त शैली में लिखी गई है।

वीर बालक

‘वीर बालक’ आख्यानक कविता में बतलाया गया है कि गिक्ख-गुरु गोविन्दसिंह के दोनों पुत्रों ने इस्लाम धर्म न स्वीकार करके मृत्यु को ही स्वीकार किया। सुबेदार ने उन्हें ईंटों से चुना दिया, परन्तु वे अन्त तक अपने प्रण से विचलित नहीं हुए।

दोनों बालकों का बड़ा ही हृदयविदारक चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह कविता प्रतुकान्त शैली में वर्णित है।

श्रीकृष्ण-जयन्ती

‘कानन-कुसुम’ में संकलित श्रीकृष्ण-जयन्ती का प्रकाशन सन् १६१३ में ‘इन्दु’ में हुआ^४। यह आख्यानक कविता चार खण्डों में विभक्त है। ससार व्योम के सहस्र प्रन्धकारमय है। प्रकृति गोपाल के आने की प्रतीक्षा कर रही है। उसके आने पर प्रकाश देने वाली ज्योति प्रकट होगी। ससार बधन से मुक्त होगा। दिव्य, अलौकिक हर्ष और आनन्द प्रस्फुटित होगा। गोपाल मानव जाति में समाहित हो जायेंगे।

१. किशोरीलाल गुप्त, ‘प्रसाद’ का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २५४

२. कानन-कुसुम, भरत, पृ० १०६

३. वही, शिल्प सौन्दर्य, पृ० १०६

४. किशोरीलाल गुप्त, ‘प्रसाद’ का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २५५

यह कविता अतुकान्त शैली में लिखी गई है। कवि ने प्रारम्भ में जगत के आन्तरिक अधकार का प्रतीक प्रकृति के अधकार को माना है।

मुक्तक काव्य

प्रसाद की कुछ कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें प्रवन्धात्मकता का अभाव दिखाई देता है। वे कविताएँ अपने आप में पूर्ण हैं। इस प्रकार की कविताएँ 'चित्राधार' और 'कानन-कुसुम' में संगृहीत हैं।

चित्राधार

'चित्राधार' में संकलित कविताओं को पढ़ने में ज्ञात होता है कि यह प्रसाद जी की किशोरावस्था का प्रथम प्रयास है। इसे ब्रजभाषा में लिखे मुक्तक छन्दों को 'पराग' तथा 'मकरन्द-बिन्दु' नामक दो शीर्षों में विभक्त किया गया है।

पराग

'पराग' में कुल मिलाकर २२ कविताएँ संगृहीत हैं। विषय की दृष्टि से इनमें शारदीय-शोभा, रसास-भजरी, रमाल, वर्षा में नदी-कूल, उद्यान-सत्ता, प्रभात-कुसुम, शारदीय महापूजन, नीरद, शरद-पूर्णिमा, सध्या-तारा, चन्द्रोदय और इन्द्रधनुष प्रकृति सम्बन्धी, अष्टमूर्ति, विनय और विभो गणित सम्बन्धी, विदाई, नीरद-प्रेम, विस्तृत-प्रेम और विसर्जन प्रेम सम्बन्धी तथा 'भारतेन्दु-प्रकाश' भारतेन्दुजी के प्रति श्रद्धाजिनि हेतु लिखी गई हैं। 'कल्पना-मुख' और 'मानस' उनकी अन्तर्मुखी रचनाएँ हैं।

प्रसाद सौन्दर्य के कवि हैं। उनकी प्रकृति सम्बन्धी कविताओं में सौन्दर्य और रति की अभिव्यक्ति होती है। 'सध्या-तारा' में उनकी सौन्दर्यानुभूति देखिए—

'सध्या के गगन यह सुन्दर परन।

को ही कणकत तुम भ्रमन रतन ॥

तारा तुम तारा अति सुन्दर लखात।

तुम्हें देखिए को नहीं आनन्द समात' ॥'

इन प्रकृति सम्बन्धी कविताओं में छायावाद का सहारा लिया है, जिसमें प्रकृति गानव की सहचरी बनकर आई है। इनकी कुछ कविताओं में उत्प्रेक्षा और मदेश अनकारों का बाहुल्य है^१।

भक्ति सम्बन्धी कविताओं में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इनमें रहस्यवाद का संकेत दिखाई देता है। 'विनय' कविता में सर्वव्यापी परमात्मा का स्वरूप देखिए—

१ चित्राधार, सध्या-तारा, पृ० १६३

२ वही, चन्द्रोदय और इन्द्रधनुष, पृ० १६४-६५

‘जो सर्व व्यापक तऊ सबसे परे है ।
जो सूक्ष्म है पर तऊ बगुधा घरे है ॥
जो शब्द में रहन शब्द न पार पावे ।
ताकी महान् महिमा कवि कौन गावे ॥
जो भानु मध्य नित भागत ओज धारे ।
सीतासु जामु तहि कान्ति प्रभा पसारे’ ॥

इस सर्वात्मवादी रहस्यवाद के अतिरिक्त कवि पर दास्य भाव की भक्ति का भी प्रभाव मन्त्रित है—

‘हो, पातकी, तदपि, हो प्रभु दास तेरी ।
हो, दास नाथ तब है हिय आस तेरो’ ॥’

‘कल्पना’ में कवि ने काव्य में कल्पना के महत्व को प्रदर्शित किया है । ‘मानस’ कविता में चिन्ता, हर्ष, विषाद, क्रोध, निर्वेद, लोभ, मोह, आनन्द आदि मानस के अनेक रूपों को बतलाया है।

प्रेम-विषयक रचनाओं का रूप प्रचीन है, परन्तु उनमें छायावाद का स्वरूप देखा जा सकता है—

‘प्रिय जबही तुम जाहुगे, कछुक यहाँ में दूरि ।
आखिन में भरि जावगी, तब चरनन की धूरि ॥
तुम अपनी ही मूर्ति को, मलिन करहुने फेरि ।
इन पुतरिन में आपने चरनन की रज गेरि’ ॥’

मकरद-बिन्दु

‘चित्राधार’ के अन्तिम खण्ड ‘मकरद-बिन्दु’ में कथित, सर्वथा, दोहा तथा पदों में संकलित कविताएँ हैं । इनकी रचना ब्रजभाषा में हुई है । इनका विषय प्रकृति-प्रेम और भक्ति-भावना से सम्बन्धित है । इन भूक्तकों में भक्ति की भक्त स्पष्टतः दिखाई देती है । इन कविताओं में प्रसाद ने इष्टदेव के गुणों का बखान किया है । इन इष्टदेवों को नाम की सजा देकर विभूषित नहीं किया है । वे स्वयं भक्त नहीं थे । उन्होंने उस परम्परा का निर्वाह किया, परन्तु धीरे-धीरे यह परम्परा समाप्त हो गई और प्रकृति की ओर उनका आग्रह हुआ । उसमें आत्ममनो का सहारा लिया गया ।

कानन कुसुम

मुक्तक रचनाओं का दूसरा संकलन ‘कानन कुसुम’ है जिसकी रचना सटी बोली

१. चित्राधार, विनय, पृ० १५५
२. वही, विभो, पृ० १५७
३. वही, विदार्ड, पृ० १५६

में हुई है। इनमें से अधिकांश कविताओं का प्रकाशन 'इन्दु' में हो चुका है। इसमें कुल ४६ कविताएँ हैं। इनके शीर्षक विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हैं। उनके सम्बन्ध में प्रसाद ने स्वयं कहा है—'जो उद्यान से चुन-चुनकर हार बनाकर पहनते हैं, उन्हें 'कानन-कुसुम' क्या आनन्द देगे? यह तुम्हारे लिए है। इसमें रगीन और सादे, सुगन्ध वाले और निगन्ध, मकरन्द में भरे हुए, पराग में लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम हैं।'।

'कानन-कुसुम' में भुक्तक की श्रेणी में भक्ति-विषयक, प्रकृति-प्रेम सम्बन्धी तथा समसामयिक कविताएँ आती हैं।

भक्ति-विषयक कविताओं में कवि का प्रेम-चिंतन विकसित अवस्था में दिखाई देता है। अब इसमें 'चित्राधार' के कवि जैसे श्रद्धायुक्त बन्दना के स्वर दिखाई नहीं देते। वे कविताएँ रहस्यवाद की ओर झुकी हुई दिखाई देती हैं^१। इन पर दार्शनिक चिंतन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वे प्रभु की चित्त-बीर के रूप में देखने लगते हैं—

‘पर कहो तो छिपके तुम जाओगे क्यों किम ओर को—

है कहाँ वह भूमि जो रक्त मेरे चित्तचोर को^२।’

कानन-कुसुम में प्रकृति मानवी रूपों में भक्ति हुई है, किन्तु प्रगाढ़ी पारमार्थिक, कालिदास, पंथ तथा बर्द्धसर्व्य की तरह प्रकृति का वास्तव रूप चित्रित करने में असफल रहे हैं—

‘यह घुन्मना बन की घनी, बेजोड़ पूरी शान्ति से

करुणा-कलित कैसी कला कमनीय कोमल कान्ति से^३।’

'कानन-कुसुम' में संगृहीत मूलतः की भाषा खड़ी बोली है। कविताओं में ब्रजभाषा में प्रयुक्त होने वाले कवित्त तथा छप्पय छन्दों को ग्रहण किया है, किन्तु उर्दू-छन्दों के प्रति भी उनका मोह कम नहीं है।

'कानन-कुसुम' भाव, विचार, कल्पना, तथा कला सभी दृष्टियों से नवीनता और प्राचीनता के संगम पर खड़ा है। ब्रजभाषा की रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ इसमें बहुत कम हैं। द्विवेदीयुगीन कुछ अधिक है, पर उन्हें छोड़कर छायावाद की ओर कवि बढ़ रहा है। 'तिराला' की तरह कान्ति करते हुए नहीं, अपितु धीरे-धीरे^४।

१ कानन-कुसुम की भूमिका से उद्धरित।

२ डा० मोलानाथ तिवारी, कवि प्रसाद, पृ० ४२

३ कानन-कुसुम, महाक्रीडा, पृ० १०

४ मही, एकान्त में, पृ० ५३

५ डा० मोलानाथ तिवारी, कवि प्रसाद, संस्क० १६५८ पृ० ४६

गीति-काव्य

‘भरना’, ‘आसू’ तथा ‘लहर’ में संगृहीत कविताओं को तथा नाटकों के गीतों को इस श्रेणी में रख सकते हैं।

भरना

‘भरना’ गीति-काव्य की एक सुन्दरतम कृति है। इसमें ‘समर्पण’ और ‘परिचय’ के प्रतिरिक्त ४८ कविताएँ संगृहीत हैं। इसका संपादित एवं परिवादित संस्करण सन् १९१८ में प्रकाशित हुआ^१। इसको कविताओं में प्रकृति और प्रेम के सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुए हैं। ‘प्रेम-पथिक’ के सात्विक प्रेम के आधार पर ही ‘भरना’ का विकास हुआ है।

‘भरना’ में कवि की प्रौढ़ता का विकास दृष्टिगोचर होता है। प्रकाशक के शब्दों में—‘जिस शैली की कविता को हिन्दी-साहित्य में आज दिन ‘छायावाद’ का नाम मिल रहा है, उसका आरम्भ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण है^२।’

‘किरण’ कविता में छायावाद का स्वरूप दिखाई देता है। किरण किसी अज्ञात विषय की विकल बेवना बूनी-सी है—

‘किरण ! तुम क्यों बिखरी हो आज,
रगी हो तुम किसके अनुराग,
स्वर्ण, सरसिज, किजल्क समान,
उड़ती हो परमाणु पराग।
घरा पर झुकी प्रार्थना सहश,
अधुर मुरली सी फिर भी मोन,
बिसी अज्ञात विश्व की विकल—
बेदना दूती-मी तुम कौन^३ ?’

‘भरना’ में प्रत्याशा, स्वप्नलोक, दर्शन, मिलन-प्रार्थना, मिलने की कसौटी, प्रतिधि सुधा में गरम-बिन्दु, परिचय, बालू की बेला, अर्चना, बिखरा हुआ प्रेम, कब ?, स्वभाव, असतोष, अनुनय, प्रियतम, निवेदन आदि गीत प्रेम और विरह पथों को लेकर चले हैं। प्रेमी अपने प्रियतम से मिलना चाहता है, परन्तु द्वार बन्द देखकर वह दुःखी होता है और कह उठता है—

१. किशोरीलाल गुप्त, ‘प्रसाद’ का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २४७

२. भरना, निवेदन नामक शीर्षक से उद्धरित।

भरना, किरण, पृ० १४

‘भूल लगी है, पद काटो से बिधा हुआ, है दुख अपार ।
किसी तरह से भूला-भटका, आ पहुँचा हूँ तैरे द्वार’ ॥^१

वह व्याख्या की याचना करता है । अन्त में वह कह उठता है—

‘सुप्रभात मेरा भी होवे, इस रजनी का दुःख अपार—
मिट जावे जो तुमको देखू खोलो, प्रियतम । खोलो द्वार’ १^२

वह अपने प्रियतम से अनुनय करता है—

‘हो जो अवकाश तुम्हें, ध्यान कभी आवे मेरा,
अहो प्राण प्यारे, तो कठोरता न कीजिये ।
क्रोध से, विपाद से, दया या पूर्व प्रति ही से,
किमी भी बहाने से तो याद किया कीजिये’ १^३

उसने अपने प्रियतम को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, परन्तु वह अब भी उपेक्षित है, मन भी वह यही चाहता है कि किसी प्रकार प्रियतम उसे स्वीकार कर ले—

‘कुछ भी मत दो, अपना ही जो मुझे बना लो, यही करो ।
सता जब तक आँखों में, फिर और द्वार पर नहीं दरो’ ॥

‘भरना’ गीत सग्रह में भाव, भाषा, और शैली का पर्याप्त विकास हुआ है । इसमें प्रतीकात्मक प्रयोग भी दृष्टिगत होते हैं । बालू की बेला में आँसुओं से रिक्त मनुहार को कवि ने प्रतीकों द्वारा चित्रित किया है—

‘निठुर इन्ही नरणों में मैं रत्नाकर हृदय उसीच रहा ।

पुलकित, प्लावित रहो, बनो मत सूखी बालू की बेला’ १^४ ॥

अन्त में डा० भोलानाथ तिवारी के शब्दों में ‘इस रचना के गीतों में प्रमुखता प्रेम और उससे सम्बन्ध भावनाओं के चित्र है । कहीं-कहीं अपवाद रूप से प्रकृति भी है।……‘भरना’ का गीतकार बहुत सफल न होकर प्रयोक्ता मात्र है, पर उसके प्रारम्भिक रूप में ही ‘आसू’ और ‘लहर’ के गीतकार की सम्भावना स्पष्ट है’ १

घासू

‘आसू’ एक विरह-काव्य है । डा० श्रीकृष्णलाल ने विरह-काव्य को गीतिकाव्य

१. वही, खोलो द्वार, पृ० १७

२. वही, खोलो द्वार, पृ० ७

३. वही, अनुनय, पृ० २६

४. भरना, प्रियतम, पृ० ३०

५. वही, बालू की बेला, पृ० १८

६. डा० भोलानाथ तिवारी, कवि प्रसाद, पृ० ७८

के भेद करने हुए 'शोक-गीत' के अन्तर्गत माना है तथा 'आसू' को इस दिशा में एक सुन्दर रचना कहा है^१। इसका प्रथम प्रकाशन सम्बत् १९८२ में हुआ^२। प्रथम सस्करण के गीत व्यक्तिगत वेदना से सम्बन्धित थे, परन्तु द्वितीय सस्करण के प्रथम सस्करण में वर्णित छन्दों की संख्या को बड़ा दिया गया है तथा इसके क्रम में भी परिवर्तन कर दिया गया है।

'आसू' में प्रेम-सौन्दर्य, संयोग और वियोग, प्रकृति तथा दार्शनिक चिन्तन से सम्बन्धित विषयों की प्रमुखता रही है। इस काव्य की गाया कवि के जीवन से संबंधित है। इसमें परनी-शोक से सतप्त प्रसाद का विलाप मुखर है। कवि के अन्तर में वेदना और स्वर में शोक-राग है। याद में तड़पते हुए वह कह उठता है—

'इस कण्ठा कविता हृदय में
अब विकल रागिनी बजती
क्यों हाहाकार स्वरो में
वेदना असीम गरजती'^३ ?'

इस असीम वेदना की स्मृति आज वह पीड़ा स्मृति की रेखा बनकर छा गई है—

'जो मनीभूत पीड़ा थी
मस्तक में स्मृति-सी छाई
दुर्दिन में आसू बनकर
वह आज बरनने आई'^४

यह पीड़ा स्मृति के रूप में छा गई है। स्मृति ही आसू की विकसित अवस्था है। स्मृति का सम्बन्ध विरह और मिलन से है—

'बस गई एक वस्तीझै
स्मृतियाँ की इसी हृदय में
.....

इस ज्वालामुखी जलन के
कुछ रोप चिह्न हैं केवल
मेरे उस महा-मिलन के'^५

१. डॉ० श्रीकृष्णलाल, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृ० ११५

२. किशोरीनाथ गुप्त, 'प्रसाद' का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २४८

३. आसू, पृ० ७

४. वही, पृ० १

५. वही, पृ० ६

अन्त में कवि को मिलन की आशा समीप आती दिखती है। वह कह उठता है—

‘चेतन लहर न उठेगी
जीवन समुन्द्र फिर होगा
सन्ध्या हो सर्व प्रलय की
विच्छेद मिलन फिर होगा’ ।

कवि मानव जीवन को दुःसमय देखकर ही विषण्ण नहीं होता प्रयुक्त सुख के सम्बन्ध में भी वह आशावान् है। भारतीय कवि दुःख को सुख से मिलाकर ही तृप्त होता है। ‘आसू’ का कवि दुःख और सुख के नृत्य को चेतना के रगमच पर उतार कर आल और मन के खेल के रूप में ग्रहण करता है—

‘मानव जीवन वेदी पर
परिणय हो विरह-मिलन का
दुःख सुख दोनों नाचेये
हे खेल आल का मन का’ ।

‘आसू’ प्रसाद जी की पूर्व रचनाओं से बहुत आगे है। उसमें ‘चित्राधार’ की-सी हल्की, चमत्कार-चंचल दृष्टि नहीं है, न ‘प्रेम-पथिक’ का-सा ‘रोमांटिक’ प्रेमादर्श का निरूपण है। वह अधिक गहरी चीज है। ‘आसू’ कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। ‘आसू’ में कवि निःसंकोच भाव से विलास-जीवन का संभव दिखाता, फिर उसके अभाव में आसू बहाता और अन्त में जीवन से हठभौता करता है। विलास में जो भव, जो विराट् आकर्षण है, उसे कवि उतारने ही विराट् रूपको और उपमानों से प्रकट करता है। उसके अभाव में जो बेवना है, वही आसू मन बन कर निकली है^१।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ‘आसू’ के गद मोतियों की लड़ी के सदृश है। उसका प्रत्येक मोती अलग रह कर भी चमक देता है तथा तार में रहकर भी सौन्दर्य को बढ़ाता है। सम्पूर्ण पद अपने में पूर्ण है। ‘आसू’ में संगीतात्मकता, भाव-प्रधानता, मार्मिकता, आवेग, तीव्रता, विरह आदि के प्रमुख तत्व इतनी अधिक मात्रा में हैं कि हिन्दी के कम ही गीति-काव्य इसके समवक्ष रले जा सकते हैं।

लहर

‘आसू’ के बाद प्रसादजी की स्फुट-मुक्त गीत रचनाएँ ‘लहर’ में संकलित हैं। इसका प्रकाशन सन् १९३३ में हुआ^२। इसमें वियोगावस्था का पूर्ण परिपाक दिखाई

१. आसू, पृ० ५६

२. वही, पृ० ४६

३. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृ० ५८

४. किशोरीलाल गुप्त, ‘प्रसाद’ का विकासात्मक अध्ययन, पृ० २४८

देता है। आसू की वेदना जब धुन चुकी है। प्रेम के सम्बन्ध में कवि की परिपक्व धारणा बन जाती है। इसमें बीते हुए दिनों की स्मृतियाँ और यौवन की आस-मिचो-नियाँ हैं, परन्तु इनका रूप शान्त है। प्रेम की तीव्रता विश्व प्रेम में प्रदर्शित हो गई है।

कवि ने प्रेम के विभिन्न पक्षों, वियोग-विरह के मिलन को इसमें बँड़े ही कला-रमक ढंग से व्यक्त किया है। उसके इन गीतों में एक ओर तो वे गीत हैं जिनमें कवि अपने प्रियतम के मिलन की प्राचीन स्मृतियों को स्वप्न के रूप में उपस्थित करता है। वह कह उठता है—

‘तुम्हारी आँखों का बचपन ।
खेलता था जब अल्हड़ खेल,
अजिर के उर में भरा फुलैन,
हारता था, हस-हस कर मन,
बाहू दे, वह व्यतीत जीवन’ ।

वह यौवन की स्मृति का वर्णन करते हुए कहता है—

‘आहू रे, वह अधीर यौवन ।
भत-भारत पर चढ़ उद्भ्रान्त,
बरसने ज्यों मदिरा अश्रुत—
.....

खूमने को अपना जीवन,
बला था वह अधीर यौवन’ ।^१

दूसरी ओर कवि अपने प्रिय को अपनी पुतलियों में प्राण बनकर आने, मुख चन्द्र दिवाने तथा इस ससार को पुनः वृन्दावन बनाने की प्रार्थना करता है—

‘मेरी आँखों की पुतली में
तू बनकर प्राण समा जा रे ।
.....

जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचन्द्र दिखा जाओ ।
हृदय-अन्धेरी-मोली इसमें ज्योति भीख देने आओ ।
... ..

स्नेहालिन की मलिकाओं की झुरमुट छा जाने दो ।
जीवन-धन ! इस जले जगत को वृन्दावन बन जाने दो ।^२

१ लहर, पृ० २२

२. वही, पृ० २१

वही, पृ० १०

इस प्रकार ये गीत प्रेम के विभिन्न पक्षों से परिव्याप्त दिखाई देते हैं ।

कवि ने प्रकृति के चित्रों में प्रेम और वेदना को इस प्रकार संपुटित किया है कि यह कहना कठिन है कि कवि प्रकृति का चितेरा है अथवा प्रेम का । इन्हीं चित्रों में कहीं-कहीं 'रहस्यवाद' ने बड़ी मनोहर अंगड़ाई ली है—

'तुम हो वीन और मैं क्या हूँ ?

इसमें क्या है घरा, सुनो ।

मानस जलधि रहे चिर-चुम्बित—

मेरे क्षितिज ! उदार बनो ।'

ये गीत प्रतीकों से ओतप्रोत हैं । 'है सागर सगम अरुण नील' ।' और निज धलको के अथकार में तुम कैसे छिप जाओगे? ?' में रहस्यवाद की झलक स्पष्ट दिखाई देती है । प्रथम कविता प्रकृति में सम्मिलित है, परन्तु उसमें आत्मा-परमात्मा के मिलन की ओर संकेत किया है, दूसरी कविता में अतिरिक्त चार पंक्तियों में रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है^१ ।

निष्कर्षतः यह कह देना उचित ही है कि—'बहु भावमय जीवन का एक अच्छा प्रतिबिम्ब हन 'लहर' में देखते हैं । इसमें विज्ञान की स्मृतियाँ हैं, दो दिन प्रेम की गोद में सुख से बिता देने की आकांक्षा है, एक एव वैभव के चित्र हैं, जागरण की पुकार है, नियंत्रण की प्रवृत्ति है, और आनन्द का उल्लास है'^२ ।

नाटकों के गीत

प्रसादजी असदिग्ध रूप से मूलतः कवि हैं । उनकी काव्य-प्रतिभा नाटक में आने से मन्द नहीं पड़ी है । नाटकों में उनके गीतों का एक विशेष स्थान रहा है । इन गीतों का आकलन परिस्थिति, वातावरण, अग्रिम घटना को प्रकाश में लाने के लिए—हो नहीं, अपितु मनोरंजन के लिए भी हुआ है ।

विषय की दृष्टि से नाटकों में आये हुए ये गीत प्रेम-प्रधान, दर्शनपरक, भक्तिपरक, उपदेशात्मक तथा राष्ट्रीय-भावना से प्रेरित हैं ।

प्रेम-प्रधान गीत विरह, मिलन और रूप-चित्रण से प्रस्फुटित हैं । 'विशाल' में प्रिय के प्रेमी के प्रेम में बध जाने की स्मृति कितनी सुन्दर है—

१. लहर, पृ० १५

२. वही, पृ० १०

३. वही, पृ० १०

४. रामनाथ सुमन, कवि प्रसाद की काव्य साधना, पृ० ६४

‘देख नयनो ने एक भलक, वह छवि की घटा निराली थी ।
मधु पीकर मधुप रहे सोये, कमलो मे कुछ-कुछ लाली थी ।
सुरभित हाला पी चुके पलक, वह मादकता मतवाली थी ।
भोले मुख पर वे खुले अलक, मुख की कपोल पर लाली थी’ ।^१

इसके कुछ गीत यौवन और वामना की मादकता को लिये हुए हैं । मुवासिनी मन्द के समक्ष अपने को पूर्ण यौवनमयी होकर व्यक्त करती है—

‘आज इस यौवन के मापवी कुंज मे कोकिल बोल रहा ।
मधु पीकर पागल हुआ, करता प्रेम-प्रलाप,
शियल हुआ जाता हृदय, जैसे अपने आप ।
साज के बन्धन खोल रहा’ ।^२

हमरी श्रेणी में प्रसादजी के वे नाटकीय गीत आते हैं, जो दार्शनिक हैं । इन दार्शनिकता से प्रभावित गीतों में आनन्दवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है—

खोल तू अब भी आखें खोल ।
जीवन-उदधि हिलोरें लेता, उठती सहर्ष सोख ।
छवि की किरनो से खिल जा तू,
अमृत-झड़ी मुख से मिल जा तू ।
... ..

भूल अरे अपने को मत रह जकड़ा, बन्धन खोल ।
खोल तू अब भी आखें खोल’ ।^३

प्रसाद के नाटकीय गीतों में दार्शनिकता का प्रभाव विभिन्न स्थानों पर दृष्टि-गोचर होता है । ‘अजातशत्रु’ में दार्शनिक गीत अधिक मात्रा में आये हैं । अधिकतर गीतों पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव दृष्टिगत होता है । बौद्ध-दर्शन के क्षणिकवाद का उदाहरण देखिये, जिसमें सांसारिक मोह जाल को दुःखमय बतलाया है—

‘अधीर न हो चित विश्व-मोह-जाल मे ।
वह वेदना-बिलोल-बीज-मय-समुद्र है ॥
है दुःख का भवर चला कराल चाल में ।
वह भी क्षणिक, इसे वही टिकाव नहीं ॥

१. विशाल, पृ० ३६ .
२. चन्द्रगुप्त, पृ० १५५
३. एक घूंट, पृ० १२

सब लौट जायेंगे उसी अनन्त काल में ।

अधीर न हो चित विश्व-मोह-ज्ञान में^१ ॥'

'विशाख' में प्रेमानन्द तथा 'अजातशत्रु' में गौतम और मल्लिका को बौद्ध-दर्शन के दुखवाद एवं कर्षणावाद से प्रभावित बतलाया गया है । 'राज्यश्री' में प्रसाद ने कर्षणा के राज्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है—

'कर्षणा-कादम्बिनि बरसे ।

दुःख से जली हुई यह घरणी प्रमुदित हो सरसे ।

प्रेम-प्रचार रहे जगती तल दया दान दरसे ।

मिटे कलह छुम शांति प्रकट हो भ्रमर और घर से^२ ।'

तीसरी श्रेणी में वे गीत आते हैं, जो राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखे गये हैं । इस प्रकार के गीत 'चन्द्रगुप्त' और 'स्कन्दगुप्त' में अधिक मात्रा में आये हैं । इन गीतों में राष्ट्रीय भावनाओं का समावेश है । जनता के हृदय में एक क्रांति है तथा समाज की परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई तड़पती आत्मा का विमोह है—

'हिमाद्रि तु न गृह से

प्रबुद्ध शुद्ध भारती—

स्वयं प्रथा समुज्ज्वला

स्वतन्त्रता पुकारती—

'अमर्यं धीर पुत्र हो, दृढ-प्रतिज्ञ भोज लो,

प्रशस्त पुण्य पथ है—बड़े बल्लो बड़े बल्लो ॥'

अमर्य कीर्ति-रश्मिया,

विकीर्ण दिव्य दाह-सी ।

सपूत मातृभूमि के—

इको न, दूर साहसी ।

अराति सैन्य सिन्धु में—मुवाडवाग्नि से जली,

प्रवीर हो, जयी बनो, बड़े बल्लो, बड़े बल्लो^३ ।

गद्य-साहित्य

इसमें सन्देह नहीं कि प्रमाद प्रमुखतः कवि थे अतएव उनके गद्य में भी उनकी

१. अजातशत्रु, पृ० ६३-६४

२. राज्यश्री, पृ० ७५

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १६४

कवि ही मुखर रहा है। उनका 'कवि' उनकी गद्य की सभी विधाओं पर हावी हो गया है। नाटको के गीतो में ही नहीं, बरन्, कथोपकथनों में भी उनका कवि उभरे बिना नहीं रहा है। गीतो का प्रयोग उपयुक्त स्थलों पर ही हुआ है। प्रसाद का साहित्य कल्पनाप्रेयुष है। प्रसाद की कल्पनाएँ 'नाजुक खयालों' मात्र नहीं हैं। उनमें उपमानों का मुटु आधार और संकेतो एवं ध्वनियों की अमोघ शक्ति है। उपन्यासों में नवीन-समाज की विभिन्न समस्याओं को भुलभाने के साथ-साथ संदेश भी दिए हैं। उनका गद्य नाटक, कहानी, उपन्यास, चम्पू और निबन्ध में विभक्त किया जा सकता है।

नाटक

* कालक्रम एवं प्रौढ़ता की दृष्टि से प्रसाद के सम्पूर्ण नाटक-साहित्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—प्रयोग-कालीन और उत्तर-कालीन नाट्य-साहित्य। प्रयोग-कालीन नाटको में 'सज्जन', 'प्रायश्चित', 'कल्याणी-परिणय', 'कहनालय' तथा 'राज्यश्री' को रख सकते हैं। उत्तर कालीन नाटको में 'विशाल', 'मजातशत्रु', 'जनमेजय का नागयज्ञ', 'बामना', 'स्कन्दगुप्त', 'एक घूट', 'चन्द्रगुप्त', तथा 'ध्रुवस्वामिनी', का समावेश हो सकता है। इस प्रकार, उन्होंने कुल मिलाकर १३ नाटको का सृजन किया।

प्रयोग-कालीन नाट्य-साहित्य

इनके अन्तर्गत 'सज्जन', 'प्रायश्चित', 'कल्याणी-परिणय', 'कहनालय' तथा 'राज्यश्री' को लिया जा सकता है। इन नाटको का रचनाकाल सन् १९१० से १९१५ तक का है। इस काल के नाटकों में प्राचीन नाट्य-लक्षणों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन नाट्य-पद्धति का अनुसरण किया गया है, जो प्रसाद की नाट्य-कला के प्रारम्भिक प्रयोग हैं। इनमें विशेष रूप से घटनाओं की प्रमुखता है।

सज्जन

प्रसाद के सज्जन नामक प्रथम नाटक का प्रकाशन 'इन्दु' पत्रिका में सन् १९१०-१२ में हुआ। यह एक पौराणिक नाटक है। इसमें पाँच दृश्य हैं। इसकी कथा महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। गुधिष्ठिर दुर्योधन के कुचक्रों से पीड़ित होकर ईतवन में कालसेप करना चाहते हैं। दुर्योधन अपने साथियों सहित उनके दुःखी जीवन को देखकर प्रसन्न होने के ध्येय से, घन में हर्षोत्सव मनाने जाता है। घन का रक्षक गधर्व चित्रमन उसे सावधान करता है, परन्तु दुर्योधन अपने गर्व में पूर्ण होने के कारण उसकी बात नहीं मानता। अंत में युद्ध होता है। इस घटना की खबर धर्मराज

१. डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटको का सांस्कृतिक अध्ययन—'प्रसाद की नाट्य-वृत्तियों का कालक्रम' नामक शीर्षक से उद्धरित।

२. वही।

मुष्टिठर की लगती है । वे उसे उसके साथियों सहित छुड़ाकर उदारता का परिचय देने हैं । दुर्योधन इस सज्जनता पर लज्जित होता है ।

यह घटनाप्रधान नाटिका है । 'सज्जन' नाटक में प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों का पालन किया गया है । प्रारम्भ में नान्दी और प्रस्तावना दोनों हैं । नान्दी प्राचीन परम्परा से मुक्त है^१ । नान्दी के साथ प्रस्तावना है । सूत्रधार प्राचीन परम्परा के अनुसार कार्य करता है । नाटक का अन्त भरत-वाक्य से हुआ है^२ । नाटक स्वगत और हास्य दोनों से उपेत है । कथोपकथन पद्य-पद्य मिश्रित है । भाषा सस्कृति गर्भित और गीत ब्रजभाषा में है । इसमें हरिश्चन्द्र-कालीन-नाट्यशैली को अपनाया गया है^३ । यह नाटक गारलेन्दु जी के 'धनजय-विजय' में मिलना-जुलता है ।

प्रायश्चित्त

सर्वप्रथम यह नाटक मन् १६१४ में 'इन्दु' में प्रकाशित हुआ^४ । इसके पश्चात् इस विधाधार के द्वितीय संस्करण में समुद्गीत कर दिया गया । इसका छ. दृश्यों में विभाजित कथानक एक मध्यकालीन घटना पर आधारित है । इसकी कथावस्तु पृथ्वीराज और जयचन्द के पारस्परिक वैर और मुहम्मद गौरी के आक्रमण की घटनाओं से सम्बद्ध है । प्रतिकार के रूप में जयचन्द अपने जामाता पृथ्वीराज पर चढ़ाई करता है । युद्ध में उसे मार कर प्रसन्न होता है । आकाशवाणी द्वारा उसके कार्यों पर उसकी भर्त्सना की जाती है । उसे मुन कर तथा युद्ध के रक्तपात को देख कर उसे पश्चात्ताप होता है । युद्ध से लौटते समय मुहम्मद गौरी कन्वीज पर आक्रमण करता है । जयचन्द अपना सारा दायित्व अपने पुत्र एवं मंत्री को दे कर गंगा में डूब कर आत्महत्या कर लेता है ।

१.

'अजय किरातहि देखि बकित हुए के निज मन मे ।

पूजन लाग्यो करन मुगत चुनि सुन्दर धन मे ॥

लखि किरात के गने सोह कुमुमन की भासा ।

धर्जुन तब करि जोरि कह्यो अस कौन दयाला ॥

गुन गहत जोन छठठा किये, सो क्षमहु माय वितरहु विजय ।

हमि प्रमुदित पूजित विजय, सो जब शकर जय जयसि जय ॥'

—विधाधार, सज्जन, पृ० ६६

२

विधाधार, सज्जन, पृष्ठ ११४—'धर्म को राज सदा जय होवे ।'

३

डा० दशरथ श्रोमा, हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास, तृतीय संस्करण, पृ० २१४

४.

डा० जगन्नाथ प्रसाद चर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, 'प्रसाद की नाट्य-कृतियों का वास्तव्य' नामक शीर्षक उद्धरित ।

इसका कथानक जयचन्द, पृथ्वीराज, मुहम्मद गौरी आदि ऐतिहासिक पात्रों को लेकर बना है, परन्तु इसमें चरित्र-चित्रण को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। घटनाओं की प्रधानता रहने से पात्रों का चरित्र उभरने नहीं पाया है। इसमें 'संज्ञन' की प्राचीन परम्परा (प्रारम्भ में नान्दी पाठ और प्रस्तावना तथा अन्त में भरत-वाक्य) के स्थान पर नवीन अर्थात् पाश्चात्य परम्परा को अपनाया गया है। इसमें न नान्दी है, न प्रस्तावना, न पद्यमय वार्तालाप है, न संगीत, और नामदी होने के कारण न अन्त में भरत-वाक्य ही है। 'इयं नाट्य रचना पर शैक्सपीयर के मैकबेथ का प्रभाव परिलक्षित होता है।' पात्रों की सामाजिक स्थिति पर विचार कर लेखक ने उसके प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रयोग भी केवल परीक्षा के विचार में ही किया है, क्योंकि भविष्य में उसका प्रयोग नहीं है^१।

कल्याणी परिणय

कल्याणी-परिणय का प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १७, सख्या २, में सन् १९१२ को हुआ। इसके उपरान्त यह चित्राधार के प्रथम संस्करण में सन् १९१८ में छपा। अब यह स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध न हो कर 'चन्द्रगुप्त मौर्य' के चतुर्थ अंश में समाविष्ट मिलता है। उसकी कथावस्तु ६ दृश्यों में विभक्त है। इसमें मौर्य-वासीन इतिहास की भाँकी प्रस्तुत की गई। चन्द्रगुप्त द्वारा परास्त होने पर मल्लिकार्जुन अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ करता है।

'कल्याणी परिणय' की कथावस्तु संक्षिप्त होने के कारण चरित्र-चित्रण के विकास को अवसर नहीं मिलने पाया है। फिर भी चाणक्य की कूटनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता, चन्द्रगुप्त की दूरता एवं युद्ध-कीर्ति तथा सैन्यकुस की वीरता एवं अभिमान की भावना दृष्टव्य है। इसमें भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन किया गया है। पद्यत्मक संवादों की अधिकता है, जिसका परित्याग उत्तरकालीन नाटकों में कर दिया गया है। प्रारम्भ में प्रस्तावना के स्थान पर नान्दी पाठ है और अन्त में भरत-वाक्य के निर्वाह के लिए कल्याणी-परिणय में सम्मिश्रित एक मंगल-मान है। गीतों का प्रयोग प्रमंगलानुकूल हुआ है।

करुणालय

इसका प्रथम प्रकाशन सन् १९१२ में हुआ^२। गीति-शैली में लिखे हुए इस

१. विशोरोलाल गुप्त, 'प्रसाद' का विभागात्मक अध्ययन, पृ० १५५-५६

२. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ६

३. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, 'प्रसाद की नाट्य-कृतियों का कालक्रम' से उद्धरित।

एकाकी का पौराणिक कथानक पाँच दृश्यों में विभाजित बलि-विरोध पर आधारित है। राजा हरिश्चन्द्र अपने सेनापति सहित नौका-विहार कर रहे हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है। महाराज ने वरुण को पुत्र बलि चढ़ान की प्रतिज्ञा की थी, परन्तु वह पूर्ण न हो सकी। उनका पुत्र रोहित बलि के भय से वन में जा कर सौ गायों के बदले अजीर्ण के मरने पुत्र शुन शेष को बलि हेतु लाता है। बलि के समय अजीर्ण आकर सौ गायें और मागता है। इसी समय विश्वामित्र अपने सौ पुत्रों सहित आते हैं। तभी सुभद्रा दासी न्याय की माँग जाती हुई वहाँ आती है। वह विश्वामित्र और शुन शेष को पहचान लेती है। वह स्वयं को विश्वामित्र की गन्धर्व-पुत्रादिता परनी बतलाती है, जिसे विश्वामित्र ने जंगल में छोड़ दिया था। वही शुन-शेष का जन्म होता है। सुभद्रा पुत्र को वही छोड़ कर दासी बन गई थी। विश्वामित्र भी दोनों को पहचान लेते हैं। शुन शेष के वन्धन लुल जाते हैं। वह अपने माता-पिता में मिल जाता है और बिछुड़े हुए पति-पत्नी भी मिल जाते हैं।

कथा संक्षिप्त होने से पात्रों का चरित्र-निर्माण उभरने नहीं पाया है। राजा हरिश्चन्द्र का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उसका आधार 'प्रसाद' की कल्पना है। राजा को मत्स्यवाक्ता के पक्ष से दृढ़ता हुआ बतलाया है। प्रसाद ने इस प्रकार के गद्य-पद्य मिश्रित नाटक को गीति-नाट्य कहा है^१। नाटक में अनेक स्थानों पर कल्याणपूर्ण दृश्य आये हैं। उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद बौद्धवर्धन एवं अहिंसावाद से प्रभावित हैं। इस दृष्टि में नाटकीय अर्थ की गहनता तथा कथात्व की प्रधानता है। यह कथोपकथन द्वारा पद्य में लिखी हुई कहानी बतलाई जाती है^२।

राज्यश्री

'राज्यश्री' का प्रकाशन 'इन्दु' में जनवरी सन् १९१५ को हुआ था^३। इसके प्रथम संस्करण में केवल तीन अंक थे। द्वितीय संस्करण में एक हस्त और बढ़ा दिया गया है। उपलब्ध संस्करण चार अंकों में विभाजित है। कथानक हर्षकालीन है, जिसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का ऐतिहासिक विवरण है। कथा इस प्रकार है—राज्यश्री कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की पत्नी है। ग्रहवर्मा मृगया खेलने जाता है। मानव-नरेश देवगुप्त छल में उसकी हत्या कर देता है और राज्यश्री को बन्दिनी बनाता है। राज्यवर्धन देवगुप्त से प्रतिकार लेने के लिए उसे बन्दी बनाता है। देवगुप्त मारा जाता है। इसी बीच शान्तिदेव (विकटधोप) राज्यश्री को बन्धन में मुक्त करता

१. काव्य, कला तथा अन्य निबन्ध, पृ० ६२-६३

२. डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्थीय अध्ययन, पृ० १०

३. वही, 'प्रसाद की नाट्य कृतियों का कालक्रम' से उद्धरित।

है। वह नरेन्द्रगुप्त के प्रलोभन में आकर राज्यवर्धन की हत्या करता है। फिर वह धन के लोभ से राज्यश्री पर अत्याचार करना चाहता है, परन्तु दिवाकरमित्र उसकी सहायता करता है। इसी समय हर्षवर्धन राज्यश्री को खोजता हुआ आता है। राज्यश्री चिता में जल कर प्राणान्त करना चाहती है। हर्षवर्धन उसे पुनः राजरानी बनने का आग्रह करता है, परन्तु वह नहीं मानती।

'राज्यश्री' नाटक के प्रथम संस्करण में नान्दी-पठ और अत में प्रशस्तिवाक्य आये हैं। कुछ स्थलों पर पद्यात्मक कथोपकथन भी आये हैं। परन्तु द्वितीय संस्करण कथानक, चरित्र-चित्रण एवं कथोपकथन की दृष्टि से अधिक प्रौढ़ है। डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि 'राज्यश्री' के परिवर्तित और परिवर्द्धित संस्करण में नाटककार की रचना-शक्ति का प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है'।^१ नाटक में सात गीत आये हैं, इनमें प्रेम-गीतों की अधिकता है। नाटकीय दृष्टि से इसे सफल नाटक कहा जा सकता है। भाषा पानानुकूल है। ऐतिहासिक घटनाओं की अधिकता है। इसे अभिनय-नाटक न कहकर पुस्तकालय-नाटक की श्रेणी में रखा जा सकता है।

उत्तरकालीन नाट्य-साहित्य

उत्तरकालीन नाटकों का रचनाकाल मन् १६२१ से १६३३ तक का है। इस काल में उन्होंने 'विनायक', 'अजातशत्रु', 'कामना', 'जनमेजय का नागपक्ष', 'स्कन्दगुप्त', 'एक घूट', 'चन्द्रगुप्त' तथा 'ध्रुवस्वामिनी' नाटकों की रचना की। प्रसादजी के प्रयोग-कालीन नाटक छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर चले थे। उन नाटकों में प्रौढ़ता का अभाव था। उन नाटकों में घटनाओं का अभाव होने में वे एक कहानी के सदृश लगते थे, परन्तु उत्तरकालीन नाटकों में ऐतिहासिकता को माध्यम बनाकर घटनाओं की व्यापकता तथा पात्रों का चारित्रिक विकास, अन्तर्द्वन्द्व एवं बाह्यद्वन्द्व आदि बातों का ध्यान दिया गया। इन नाटकों में प्रसाद ने अपनी नाटकीय प्रतिभा का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है।

विशाख

'राज्यश्री' नाटक के पाँच वर्ष उपरान्त मन् १६२१ में 'विशाख' नाटक का प्रकाशन हुआ^२। तीन अंकों में विभाजित 'विशाख' का ऐतिहासिक कथानक कल्हण की 'राजतरंगिणी' के आरम्भिक अंश पर आधारित है, परन्तु कथावस्तु में अनेक स्थलों पर परिवर्तन कर दिया गया है। तसगिला के मुस्कूल का स्नातक विशाख काश्मीर के राजा नरदेव के राज्य में भ्रमण करता है। राजा द्वारा चन्द्रलेखा की ममस्त भूमि

१ डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० २४

२ प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थ-भण्डार, काशी।

छीनकर बौद्ध-विहार को दे दी जाती है। काश्मीर का महन्त चन्द्रलेखा पर मुग्ध होकर उसे बन्दी बना लेता है। विशाख अपने प्रयत्न में उसे छुड़ाता है। फिर राजा नरदेव उस पर आसक्त होता है। प्रजा के विद्रोह से राजा अपने कर्तव्य-पथ पर आ जाता है। विशाख द्वारा चन्द्रलेखा का उद्धार होता है। अन्त में चन्द्रलेखा के माथ गृहस्थ का सुख भोगता है।

‘विशाख’ नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक होनी हुई भी इसनी मरल है कि आचार्य नाजपेयी जो ने इसे एक स्त्री और उसके प्रेमियों की कथा कहा है, जो प्रायः सभी प्रेम-कथाओं में रहा करती हैं^१। इसमें नाटककार का प्रमुख उद्देश्य बौद्धविहारों में निवास करने वाले भिक्षुओं के व्यवहार एवं धृष्टिगत कृत्यों का वर्णन करना रहा है। चरित्रिक दृष्टि से नाटक साधारण कोटि का है। पुरुष पात्रों में प्रेमानन्द नाम चरित्र सबसे उज्ज्वल और प्रभावशाली है। उसे देवकोटि के चरित्रों में रखा जा सकता है। स्त्री-पात्रों में चन्द्रलेखा का चरित्र प्रधान है, परन्तु उसके चरित्र में शारीरिक सौन्दर्य की विशेषता प्रमुख रही है। पात्रों के कथोपकथन सरल हैं, परन्तु कई स्थलों पर पात्रों की ‘थियेटरी भाषा’ हो गई है^२। पात्रों द्वारा पद्य-गद्य-मिश्रित भाषा का प्रयोग प्रारम्भिक नाटकों की अपेक्षा कम ही रहा है।

नाटक में कुल मिलाकर छोटे-बड़े ३२ गीत आये हैं। अधिकतर गीत दुःख और कष्टों से प्रेरित हैं। नाटक में प्रारम्भिक नाटकीय परम्परा का निर्वाह नहीं किया गया है। नाट्य-पाठ को नाटक में कोई स्थान नहीं मिला है। ‘हास्य की जैसी छटा इस नाटक में मिलती है, प्रसाद के किसी अन्य नाटक में उपलब्ध नहीं है। शंशव और यौवन की जितनी अनुभूतियाँ इस नाटक में प्राप्त हैं, उतनी कदाचित् अन्यत्र उपलब्ध न हों। उनके शंशव की मधुर स्मृति, यौवन की कठोर विषमताएँ मूर्तिमयी होकर लड़ी हो जाती हैं’^३।

प्रसादजी के इस नाटक की एक विशेषता यह है कि इसमें चन्द्रलेखा की रक्षा के लिए नाग-विद्रोह एवं ब्याग की उगतभि में आधुनिक राष्ट्रीय भावना का स्वर दिखाई दे रहा है। प्रेमानन्द के चरित्र में गांधीजी के मन्त्र, अहिंसा, दया, क्षमा और मैत्री का स्वर मुखरित हुआ है।

१. आचार्य नन्ददुलारे नाजपेयी, आधुनिक साहित्य, संस्क० २००३, पृ० २८०

२. देखो कैसी गिफ्त गई। गर्म कड़ाई में भी हो गई।

गहने का जब नाम सुना, बर पानी पानी।

—विशाख, पृ० ८८

३. डा० दशरथ त्रिपाठी, हिन्दी नाटक . उद्भव और विकास, तृतीय संस्करण,

पृ० २२४-२२५

अज्ञातशत्रु

'अज्ञातशत्रु' नाटक का प्रकाशन सन् १९२२ में हुआ^१। इसका ऐतिहासिक कथानक तीन अंकों में वर्णित है। नाटक की कथावस्तु तीन स्थानों से सम्बन्ध रखती है—मगध, कौशल और कौशाम्बी। मगध के राजा बिम्बसार का पुत्र अज्ञातशत्रु, जो बाद में राजा हो जाता है, कौशल के राजा प्रसेनजित् का भानजा और कौशाम्बी के राजा उदयन का साला है। इस प्रकार तीनों स्थानों के राज-परिवार परस्पर सम्बद्ध हैं। परिवार की कत्तहूरी राजनीतिक एड्युन्ड का कारण बन जाती है। सम्पूर्ण नाटक अन्तर्द्वन्द्व एवं बाह्यद्वन्द्व से प्लावित है।

नाटककार को कथावस्तु की विभिन्न घटनाओं को एक सूत्र में बाँधने में किसी प्रशंसा तक सफलता मिली है। नाटक की कथा बड़ी होने से वह उपन्यास के सदृश दिवाई देता है। नाटक में कुछ ऐसे दृश्य आये हैं, जिनका कथा-व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रसाद ने ऐतिहासिकता के निर्वाह के लिये इस प्रकार के दृश्यों को स्थान दिया है। कथा की कार्यावस्थाएँ भारतीय एवं पारंपारिक शास्त्रीय पद्धति पर आधारित हैं। वस्तुयोजना के परिणामस्वरूप पात्रों में करुणा, दया एवं क्षमा के भाव अधिकता से समाहित हैं। चारित्रिक दृष्टि से पात्रों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। गौतम, वासवी, महिला, पद्मावती को देवत्व की श्रेणी में, प्रसेनजित और बिम्बसार को मानव की श्रेणी में तथा अज्ञातशत्रु, छन्दन, विरद्धक, देवगुप्त, मागन्धी आदि पात्रों को मानव की कोटि में रखा जा सकता है।

नाटक में कुल मिलाकर २० गीत आये हैं, जो प्रेम, करुणा, भक्ति तथा दर्शन में प्रयुक्त हैं। भाषा प्रारम्भिक नाटकों की अपेक्षा क्लिष्ट है। इसका प्रमुख कारण दार्शनिक विचारों की बहुलता है।

जनमेजय का नागयज्ञ

इसका प्रकाशन सन् १९२६ में हुआ^२। कथानक महाभारत की एक पौराणिक कथा पर आधारित है। नाटक की कथावस्तु तीन अंकों में विभाजित है। कथा का प्रारम्भ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विद्रोह से होता है। एक दिन परीक्षित के पुत्र जनमेजय से बह्महत्या हो गई। इसके प्रायश्चित्त के लिये अश्वमेध यज्ञ कराया गया। इस पर ब्राह्मण उत्तेजित हुए। अन्त में उन्होंने यज्ञ के नाग-दीहिन सोमयज्ञ को अपना पुरोहित बनाया। यज्ञ के मध्य में ही नागा का हस्तिनापुर पर आक्रमण हुआ। जनमेजय ने यज्ञ के बीच ही नागों का दमन किया और तत्पश्चात् पर अरुणा अधिकार

१. प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थ-मंडार, काशी।

२. प्रकाशक, साहित्य-रत्नमाला कार्यालय, काशी।

जमा लिया। इस प्रकार नाग-जाति का विद्रोह समाप्त हो गया।

प्रस्तुत नाटक में अधिकतर पात्र ऐतिहासिक हैं। पात्रों की अधिकता से चरित्र पूर्णतः उभर नहीं पाये हैं। नाटक में कुछ दम गीत आये हैं। कुछ काट-छाट करके नाटक को अभिनयशील बनाया जा सकता है। दूसरे अंक के मातवे दृश्य में नागों द्वारा भाग लगाने का वर्णन है। तीसरे अंक के आठवें दृश्य में जीवित नागों की आहुतिया दी गई हैं। इनको हटाने पर नाटक रसमचीय बन सकता है। भाषा पात्रा-नुकूल है। 'जगमेजय का नागपक्ष' प्रौढकाल की रचना होने पर भी इस नाटक में वस्तु-सविधान अत्यन्त शिथिल एवं अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय इसलिए है कि अन्य नाटकों में घटना-क्रम का आरोह जैसे अन्त में एक समष्टि प्रभाव उत्पन्न करके रमो-ट्रैक में योग देता है वैसे इस रचना में नहीं दिखाई पड़ता।

कामना

'कामना' नामक एकांकी का रचनाकाल मन् १९२३-२४ है, परन्तु पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन मन् १९२७ में हुआ। 'कामना' प्रतीक-शैली में लिखा हुआ नाटक है, जिसमें भावनाओं को नाटकीय-पात्रों के रूप में चित्रित किया गया है। यह 'प्रबन्धचन्द्रोदय', 'विज्ञान गीता' और 'देवमायाप्रपञ्च' की शैली पर लिखा गया है। पत कृत् 'ज्योत्स्ना' भी इसी प्रकार की प्रतीक-शैली की रचना है।

'कामना' की कथावस्तु का आरम्भ समुद्रतट पर स्थित द्वीपों के द्वीप में होता है। इस द्वीप की रानी कामना है। कामना के प्रतिरिक्त् डम द्वीप के लीला, लालसा और विनोद निवामी हैं। एक विदेशी युवक विलास यहाँ पर आता है। कामना उसका स्वागत करती है। वह अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित कर लेता है। सर्वप्रथम वह स्वर्ण और मदिरा के प्रभाव से कामना को अपने अधिकार में करना चाहता है। कामना स्वयं भी उसे चाहती है, परन्तु वह उससे विवाह नहीं करती। कामना के प्रयत्नों द्वारा लीला का विवाह विनोद से होता है। उधर विलास का विवाह कामना से न हो कर लालसा से होता है। द्वीप के चारों तरफ स्वर्ण, मदिरा और विलासिता का प्रभाव स्थापित हो जाता है। कामना के प्रयत्न से विवेक सबको गावधान करना चाहता है। सतोष इस स्वर्ण, मदिरा और विलास से प्रभावित सम्भ्रता पर व्यथित होता है। भूषण्य में सारा नगर नष्ट हो जाता है। विलास और लालसा के जाल की समाप्ति होती है। अन्त में कामना का सन्तोष से पुनर्मिलन होता है। वह उसका हाथ पकड़ती है।

१. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का जास्त्रीय अध्ययन, पृ० २३०

२. यही, 'प्रसाद की नाट्य-कृतियों का बालक्रम' नामक नीपेक्ष में उद्धृति।

कथावस्तु का चयन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है । कथा में रूपक के आधार पर मानव-सम्यता का जन्म और विलास बतलाया गया है । 'फिर भी उसकी रेखा में अस्पष्ट नहीं है । कामना और विलास का व्यक्तित्व काफी मासल है । विवेक में खासो शक्ति है । उधर सातसा के चरित्र की रेखाएँ चबल हैं । जेप पात्र साधारण रूपक के पात्र हैं' । पात्रों का चरित्र प्रतीकों के रूप में देखा जा सकता है । नाटक में अभिनेयता का अभाव है । 'कामना' का अन्त प्रसादान्त न हो कर सुखान्त रूप में हुआ है । प्रसाद आनन्द के उपासक हैं, अतः उन्होंने दुःखद घातावरण को अन्त में सुख में परिणत कर दिया है । नाटक की भाषा भावपूर्ण और कलात्मक है ।

स्कन्दगुप्त

'स्कन्दगुप्त' का प्रकाशन सन् १९२८ में हुआ^१ । इस नाटक की ऐतिहासिक कथावस्तु पाँच अकों में विभाजित है । गुप्तकुल के विलासी सम्राट् अपनी छोटी रानी अनन्तदेवी से प्रभावित है । अनन्तदेवी अपने पुत्र पुरगुप्त को शासक बनाना चाहती है । स्कन्दगुप्त महाराज कुमारगुप्त की पहली रानी देवकी से उत्पन्न हुआ है । स्कन्दगुप्त एक योग्य व्यक्ति है । उसमें शासकीय गुण हैं, परन्तु वह अपने अधिकारों के लिए उदासीन दिखाई देता है । मालव को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए वह अटूट प्रयत्न करता है । उधर स्कन्दगुप्त की रातों रात अपने पुत्र पुरगुप्त को शासक बनाने के लिए यत्नरत रहती है । कुमारगुप्त का निधन होने पर अनन्तदेवी शर्वनाग की सहायता से देवकी की हत्या करना चाहती है । स्कन्दगुप्त ठीक समय पर पहुँच कर अपनी माँ की रक्षा करता है । स्कन्दगुप्त मालव के सिंहासन पर अभिषिक्त होता है । धनकुवैर की कन्या विजया स्कन्दगुप्त की ओर आकर्षित होती है । मालव-कुमारी देवसेना ने भी स्कन्दगुप्त को अपने अन्तःकरण में प्रविष्टित कर रखा है, परन्तु वह विजया की उमर्का और आकर्षण होने देख कर यह रहस्य किसी से नहीं कहती । विजया भटार्क की ओर आकर्षित होती है, परन्तु स्कन्दगुप्त विजया को चाहता है । अनन्तदेवी पुनः हूणों से मिलकर युद्ध करती है । भटार्क उसका साथ देता है वह । ठीक समय पर शुभा का बाँध काट देता है । स्कन्दगुप्त अपनी सारी सेना के साथ बह जाता है । स्कन्दगुप्त पुनः युद्ध करने के लिए सैन्य-संगठन करता है । अब भटार्क उसके साथ हो जाता है । सैन्य-संचालन के लिए विजया के रत्नागार से उसे धन मिलता है । युद्ध में हूण पराजित होते हैं । स्कन्दगुप्त पुरगुप्त को राज्य देकर आजीवन कामायंत्रत की प्रतिज्ञा करता है ।

१ डा० नगेन्द्र, प्रसाद की कामना, जयशंकर प्रसाद जीवनदर्शन, कला और कृति, प्रथम संस्करण, पृ० १२२.

२. प्रकाशक, भारती-भण्डार, काशी ।

कथावस्तु में घटनाओं का पूर्ण समाहार हुआ है। प्रत्येक दृश्य में उत्सुकता बनी रहती है और उत्सुकता की चरमसीमा नाटक के चतुर्थ अंक में दिखाई देती है, जहाँ स्कन्दगुप्त की सारी आशाओं पर सुपारापात होता है, परन्तु अन्त में घटनाओं की चरमसीमा पर पहुँच कर नाटक आतिपूर्ण नातावरण में समाप्त होता है। पात्रों में अन्तर्द्वन्द्व की योजना की गई है। इसकी योजना जीवन की गहन समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए हुई है। सफल पात्र वही है जो इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सके। पात्रों का चयन गुण एवं दोष के साथ किया गया है। स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त पर्णदत्त और भट्टार्क, देवसेना और विजया, देवकी और अनन्तदेवी आदि पात्र विभिन्न गुण-दोषों पर आधारित हैं।

नाटकीय दृष्टि से प्रसाद की यह सफल कृति है। नाटक में कुल १७ गीत आये हैं। अधिकतर गीत प्रेम और सौन्दर्य से भरे-प्रोते हैं। भाषा संस्कृतगर्भित होने हुए भी पात्रानुगुण है। नाटक का उद्देश्य भारतवासियों को जागृत करना है। नाटक राष्ट्रीय-भाषा से परिव्याप्त है। इसमें गद्दी, बुद्ध बग आदि के दृश्यों की अधिकता है। इनको हटाने पर नाटक अभिनय योग्य बन सकता है। आचार्य वाजपेयी इन नाटक को कलात्मक दृष्टि से ऊँचा मानते हुए कहते हैं कि—‘इस नाटक की कला-धमता उनके अन्य नाटकों की अपेक्षा ऊँची है’।

एक घूँट

‘एक घूँट’ आधुनिक-काल का प्रथम एकांकी है, जिसका प्रकाशन सन् १९२६ में हुआ^१। इसका कथानक एक ही दृश्य पर आधारित है। ‘एक घूँट’ में प्रसाद ने जीवन के सम्बन्ध में कुछ विचारों को रूपक में प्रस्तुत किया है। जीवन का मकसद क्या है? आदर्श और यथार्थ में क्या भेद है? स्त्री और पुरुष में किम प्रकार के मामलात्त की आवश्यकता है? इन प्रश्नों के उत्तर प्रसाद ने विभिन्न चिन्तन-धाराओं के प्रतिनिधियों से दिलवाये हैं^२। नाटक का कथानक इस प्रकार है—वरुणाचल आश्रम में रामाल की पत्नी वनलला अपने को उपेक्षिता समझ कर निराश अवस्था में बँठी हुई है। रामाल आनन्द के स्वागत में एक व्याख्यान देने की तैयारी में है। आनन्द स्वच्छन्द प्रेम का समर्थक है। वह इसी का प्रचार करता है। रामाल आनन्द के स्वागत में अपने व्याख्यान द्वारा आनन्द के संदेश की व्याख्या करता है। उपस्थित जन आनन्द के

१ आचार्य मन्दलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृ० १६१।

२ प्रकाशक, पुस्तक मंदिर, काशी। डा० जगन्नाथ प्रसाद ने पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन सन् १९३० माना है।

३ डा० सोमनाथ शुक्ल, हिन्दी नाट्य-साहित्य का इतिहास, दूसरा स०, पृ० १६१।

व्याख्यान से प्रभावित होते हैं। 'जैसे उजली घूप सब को हँसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पखडियों को गदगद कर देती है, वैसे ही जीवन की निरन्तर परिस्थिति होनी चाहिए'। आनन्द प्रेमलता की ओर आकर्षित होता है, वह उससे प्रेम की एक घूँट मागता है। विद्रुपक और भाडू बामा भी अपनी पत्नियों को अपनते हैं। वनलता का हृदय-भाव जानकर रसाल भी उसे अपनता है। अन्त में प्रेमलता आनन्द का एक घूँट पीने का आग्रह करती है। इस प्रकार स्वच्छन्द-प्रेम का प्रसार होता है।

इस एकाकी में स्वच्छन्द-प्रेम और आनन्दवादी सिद्धान्तों को स्थान दिया गया है। धरणाचल, आश्रम, कुञ्ज, मुकल, वनलता, रसाल, प्रेमलता, आनन्द आदि पात्रों का प्रतीक के रूप में आवरण हुआ है। इसमें जीवन से सम्बन्धित विभिन्न विचारों का प्रतिवादन बड़े ही सुन्दर ढंग में हुआ है। इस एकाकी में आये हुए गीत कल्या और दुख से प्लावित हैं। डा० जगन्नाथ प्रसाद इस नाट्य कृति को अंग्रेजीपदेनिक रचना मानते हैं^१।

चन्द्रगुप्त

'चन्द्रगुप्त' नाटक का प्रकाशन सन् १९३१ में हुआ^२। इस समय राष्ट्रीय भावना जनता के अन्दर प्रबल रूप से थी। सन् १९१९ के रौलेट ऐक्ट ने जनता पर गहरा प्रभाव डाला था। ऐसे समय में प्रसादजी ने 'चन्द्रगुप्त' में कानिकारी भावनाओं को जाग्रत किया। 'चन्द्रगुप्त' का चार अंकों में विभाजित कथानक एक भौतिककालीन घटना पर आधारित है। नाटक की कथावस्तु चन्द्रगुप्त द्वारा पंजाब की स्वतंत्रता में भाग लेने से लेकर अन्त में कानैलिया से उसका विवाह तथा राजस को पुनः मन्त्रिपद पर बैठाने तक रही है। अधिकारिक कथावस्तु को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक कथाओं का सहारा लिया गया है, परन्तु कुछ प्रासंगिक कथाएँ, अलका और सिंहरण, पर्वतस्वर और कल्याणी, चन्द्रगुप्त और कल्याणी की कथाएँ आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हुई हैं। नाटक में पात्रों की बहु-मता होते हुए भी पात्रों की चरित्रिक विशेषता का ध्यान रखा गया है।

नाटक में संवाद पात्रानुसृत हैं। स्वगत भाषणों का अधिक उपयोग हुआ है। संवादों में रस के अनुसार वीररस के प्रसंग में पदावली, भाषा, शैली, एवं भाव की योजना हुई है। शृंगाररस की पदावली कोमल, शान्त एवं सरस है। शान्तरस में गम्भीर एवं

१ एक घूँट, पृ० १६-१७।

२ डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २०६। प्रकाशक, भारती भण्डार, काशी।

शान्त वातावरण अनिव्यक्त हुआ है।

पात्रों की भाषा में व्यक्तियुक्त विशेषता है। चाणक्य की भाषा में अपूर्व शक्ति दृढ़ता और ओज है। चन्द्रगुप्त चाणक्य का मुखापेक्षी है, अतः चाणक्य के साथ उसकी भाषा में शक्ति और बुद्धि है। चाणक्य की अनुपस्थिति में वह माधारण प्रेमी-सा दिखाई देता है। इसी कारण उसका प्रेमी रूप नर्तकव्यङ्ग्य व्यक्तित्व पर हावी रहने से अन्तर्द्वन्द्व की अधिकता है। सिहरण और अलका राष्ट्रीय प्रेम से झूठ-प्रान होने से उसकी भाषा ओजपूर्ण और मरल है। आन्मीक के वैधव्यही होने से उसकी भाषा स्वाभरपत्ता एव अवर्धन्यता से परिपूर्ण है। इतना होने पर भी प्रसाद के सभी पात्र लड़ी बोली हो बोल्ते हैं। नाटक में तरकालीन समाजिक, राजनीतिक एव धार्मिक परिस्थितियों का सफल चित्रण हुआ है। प्रसादजी ने परिस्थितियों के अनुकूल एव पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने के लिये गीतों को स्थान दिया है। नाटक में कुल १३ गीत आये हैं। गीतों में मनोविज्ञान की पीठिका का योग है। नाटक में इतर भाव होते हुए भी उससाह भाव का वातावरण ही प्रशस्त है।

नाटक की कथा २५ वर्षों की है, सवाद मन्वे ह और गीता की अधिकता है। नदियों के दृश्य, आत्महत्या, एव युद्ध के दृश्य अनुपयुक्त है, परन्तु कथा एव दृश्यों में कुछ परिवर्तन करके नाटक को अमिनय योग्य बनाया जा सकता है। चन्द्रगुप्त को आधार बनाकर द्विजेंद्रलाल राय ने भी नाटक लिखा था, किन्तु राय के नाटक में विश्व-प्रेम की भावना अधिक है और प्रसाद के नाटक में बलिदानभयी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है।

ध्रुवस्वामिनी

‘ध्रुवस्वामिनी’ प्रसादजी का अंतिम ऐतिहासिक नाटक है। इसका प्रकाशन सन् १९३३ में हुआ। इस नाटक का ऐतिहासिक कथानक गुप्तकालीन इतिहास पर अवलम्बित है। इसकी कथावरतु तीन अंकों में विभाजित है जिनमें, केवल तीन ही दृश्य आये हैं। नाटक की कथा नारी के आत्म-निर्णय की समस्या और उसके समाधान के प्रयत्नों की लेकर चली है। इसकी कथा इस प्रकार है—गुप्तगणराज रामगुप्त की इच्छा के विरुद्ध उत्तराधिकार नियम के अनुसार रामगुप्त सिंहासनरुद्ध होता है। ध्रुव-स्वामिनी का उससे विवाह होता है, परन्तु ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के स्थान पर उसके छोटे भाई कुमार चन्द्रगुप्त से प्रेम करती है। रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त के विषय में चिन्तित रहता है। उधर शक अवसर पाकर रामगुप्त को पहाड़ी माटियों में घेर लेते हैं। उनका सरदार लकराज एक सविपत्र भेजता है, जिसमें रामगुप्त से

१. प्रकाशक, भारती-भंडार, काशी।

ध्रुवस्वामिनी आदि रमणियों की मांग की जाती है। वलीव रामगुप्त, जो अपना समय हीजडे, बीने, कुवडे आदि के दृश्य देखने तथा मदिरोन्मत्त रहने में व्यतीत करता है, ध्रुवस्वामिनी की एक भी बात नहीं मानता। अतः मे ध्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्त के साथ उपहार-स्वरूप शक-सिखिर में जाती है। वहाँ चन्द्रगुप्त शक-राज का वध करता है, तथा वहाँ का सम्पूर्ण शासन-भार अपने अधिकार में करता है। रामगुप्त दुर्ग-विजय का समाचार सुनकर वहाँ आता है, परन्तु ध्रुवस्वामिनी अपने विवाह को राक्षस विवाह कहकर उस बधन से मुक्त होना चाहती है। इसी समय कोमा अपने पति शक-राज का ध्वज मागने आती है। ध्रुवस्वामिनी उसे ध्वज ले जाने की अनुमति दे देती है। परिपक्व द्वारा ध्रुवस्वामिनी को मोक्ष की आज्ञा हो जाती है। किसी सैनिक द्वारा राम-गुप्त की हत्या होने पर 'राजाधिराज चन्द्रगुप्त और महादेवी ध्रुवस्वामिनी की जय' का स्वर गूँज उठता है।

'ध्रुवस्वामिनी' की कथा में नाटकीयता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। दस्तु-ध्यान की दृष्टि से यह प्रसाद के नाटकों में सबसे अधिक सुगठित है। प्रमुख कथा प्रथम और द्वितीय अंक में ही रही है, परन्तु तृतीय अंक में मोक्ष की समस्या का समाधान हुआ है, जो विशेष कथा नहीं है। नाटक में प्रसाद ने प्रमुख रूप से मोक्ष-प्रथा तथा पुनर्लम्ब-समस्या पर प्रकाश डाला है। नाटक में अतर्द्वन्द्व का सुन्दर निर्वाह हुआ है। यह द्वन्द्व ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त तथा चन्द्रगुप्त के हृदय में चलता है।

अभिगय की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। 'रामच की अनुकूलता का जितना विचार इसमें दिखाई पड़ता है, उतना 'चन्द्रगुप्त' और 'स्कन्दगुप्त' आदि नाटकों में नहीं है।'

'ध्रुवस्वामिनी' में चार गीत आये हैं। दो गीत मदाकिनी द्वारा गाये गये हैं। पहला गीत 'यह कमक और आमू सहजा' में उसकी मनोदशा व्यक्त हुई है। दूसरे गीत 'पैरो के नीचे जलधर हो, बिजली में उनका खेल चले' में उत्साह और स्वात्मन्व की भावना रही है। 'मौवन ! तेरी चंचल छाया' वाले गीत में कोमा के प्रणय की पिपामा और आकुलता की अभिव्यक्ति है। नर्तकियों के गान 'अस्तावल पर युवती सध्या की खुली अलक धु धराली हैं' में प्रकृति का सुन्दर चित्र अंकित हुआ है।

नाटक की भाषा संस्कृत-गमित है। उसमें सरलता, मधुरता और समीकना गुण अधिक मात्रा में उपलब्ध है।

कहानी

वहानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसादजी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने

१. डा० जगन्नाथ शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० २०२।

पुरानी परिपाटी को समाप्त कर चरित्र-प्रधान एवं भावात्मक कहानियों का सृजन किया। प्रथम दो पौराणिक कथाएँ—ब्रह्मर्षि तथा पञ्चायन—सं० १६६७ में 'डन्डु' में प्रकाशित हुईं। बाद में इनका संकलन 'चित्राधार' में कर दिया गया। शेष ७० कहानियाँ पाँच सग्रहों—छाया (सं० १६६६), 'प्रतिध्वनि' (सं० १६८३), 'आकाश-दीप' (सं० १६८६), 'आधी' (सं० १६८६) तथा 'इन्द्रजाल' (सं० १६८३) में संगृहीत हुईं। प्रमाद जी की प्रथम कहानी 'ग्राम' तथा अन्तिम 'मालवती' है।

'छाया' में ग्यारह, 'प्रतिध्वनि' में पन्द्रह, 'आकाशदीप' में उन्नीस, 'आधी' में ग्यारह, 'इन्द्रजाल' में चौदह तथा 'चित्राधार' में दो कहानियाँ संगृहीत हैं। इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर ७१ कहानियाँ हिन्दी-साहित्य को भेंट की, जो ऐतिहासिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक, प्रेममूलक, सामाजिक, ग्राम-जीवन एवं प्राकृतिक वातावरण से सम्बन्धित हैं। उनमें से कुछ गद्य काव्य के निकट हैं। कुछ तात्पु-कथाएँ तो प्रेम में छलकती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। ये कहानियाँ सत्य-प्राधान्य की दृष्टि में यथार्थ-प्रधान, चरित्र-प्रधान, घोर वातावरण-प्रधान हैं। रचना में वर्णनात्मक एवं संलाप-प्रणाली का प्रयोग ही अधिक किया गया है।

छाया

'छाया' की कहानियाँ प्रारम्भिक होने की दृष्टि में साधारण कोटि की हैं। इनमें अधिकांश कहानियाँ कथा-प्रधान हैं। कथानक सूक्ष्म और संकेतपूर्ण है। कहानियों छोटे-छोटे अनुच्छेदों में विभक्त हैं। प्रमाद के इस कहानी-सग्रह में—'तानमेन', 'छरणागत', 'सिकन्दर की शपथ', 'चिनीर-उद्धार', 'प्रशोक', 'जहानारा' तथा 'गुलाम' ऐतिहासिक, 'चन्दा', 'रमिय दागम' तथा 'मदन-गूणासिनी' प्रेम-प्रधान, तथा 'ग्राम' यथार्थवादी कहानी है। ऐतिहासिक कहानियों में वातावरण की दृष्टि से नीरसता आ गई है। इन कहानियों में प्रमादजी का प्रारम्भिक प्रयत्न होने से प्रौढ़ता का अभाव रहा है। ऐतिहासिक कहानियों में चरित्र उभर आया है। कुछ स्थलों पर कथोपकथन बड़े प्रभावोत्पादक हो गये हैं। कहीं-कहीं भाषा अधिक मार्जित नहीं है, संस्कृति शब्दों का बाहुल्य है। प्रमादजी की कुछ कहानियाँ (गुलाम, जहानारा) में नाटकीयता की बड़ी गहरी झलक है। 'ग्राम', 'चन्दा', 'तानमेन' आदि कहानियों में ग्राम-जीवन की झलक दिखाई देती है^१।

१ किशोरीलाल मुप्ता, प्रताप का विचारात्मक अध्ययन, पृ० २५१

२. (क) ग्राम की सावन माहों भर रहुरे।—छाया, ग्राम, पृ० ३३

(ख) 'दरद-दिल काहि मुनाऊँ प्यारे।—बही, चन्दा, पृ० १६

(ग) 'जहो, री जो कहिये की होई।—बही, तानमेन, पृ० १५

प्रतिध्वनि

‘प्रतिध्वनि’ प्रसादजी का द्वितीय कहानी-संग्रह है। इसमें कुल पन्द्रह कहानियाँ हैं। इनमें ‘चक्रवर्ती का स्तम्भ’ ऐतिहासिक, ‘युद्धवी का साल’, और ‘कलावती की शिक्षा’ यथार्थवादी, ‘प्रलय’ और ‘पत्थर की पुकार’ प्रतीकात्मक, ‘प्रतिभा’ ‘गूदडसाई’, ‘अयोरी का मोह’ और ‘पाप की पराजय’ मनोवैज्ञानिक, ‘प्रसाद’, ‘उस पार का योती’ और ‘खण्डहर की लिपि’ रहस्यवादी, ‘सहयोग’ प्रेम-प्रधान तथा ‘कहना की विजय’ और ‘कुलिया’ कहना-प्रधान कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ वस्तु या चरित्र-प्रधान न होकर विशेष परिस्थिति, घटना या भाव को लेकर चलती हैं। इन कहानियों में ‘अयोरी का मोह’, ‘खण्डहर की लिपि’, ‘उस पार का योती’, ‘पत्थर की पुकार’, ‘प्रतिभा’, ‘प्रलय’ आदि प्रमुख हैं। इन कथाओं में प्रसाद का कवि रूप उभर आया है। गद्य-गीतों की अधिकता है। ‘पत्थर की पुकार’ नामक कहानी में एक गद्य-गीत का उदाहरण देखिये—

‘मैं अपने सुन्दर बीस में सख्त था। शिल्पी ! तूने मुझे क्यों ला पटका, यहाँ तो मानव की हिंसा का गर्जन मेरे कठोर वक्षस्थल का भेदन कर रहा है। मैं तेरे प्रली-भन में पड़कर बना आया था, कुछ तेरे बाहुल्य से नहीं। क्योंकि मेरी प्रबल कामना थी कि मैं एक सुन्दर मूर्ति में परिणित हो जाऊँ। उसके लिए अपने वक्षस्थल को क्षत-विक्षत कराने को प्रसन्न था। तेरी टाकी में हृदय चिराने में प्रसन्न था कि कभी मेरी इस सहनशीलता का पुरस्कार, सराहना के रूप में मिलेगा और मेरी मीन मूर्ति अनन्त-काल तक उस मराहता को चुपचाप गर्व से स्वीकार करती रहेगी। किन्तु निष्ठुर ! तू ने अपने द्वार पर मुझे फूटे हुए ठीकरे की तरह ना पटका। अब मैं यही पर पड़ा-पड़ा कब तक अपने भविष्य की गणना करूँगा ?’

कुछ कहानियों में अतीत की स्मृतियाँ एवं दार्शनिकता के चित्र प्रस्तुत किये हैं। ‘छाया’ संग्रह की अपेक्षा इस संग्रह में कला का विकास दिखाई देता है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह प्रौढतर संग्रह है। इसमें ‘गूदड साई’ जैसी कुछ लघु कथाएँ भी संगृहीत हैं।

आकाशदीप

‘आकाशदीप’, कहानी-संग्रह में कुल उन्नीस कहानियाँ हैं। इनमें ‘स्वर्ग के खण्डहर’, ‘सुनहला साप’, ‘देवदासी’, ‘बन्जारा’, ‘चूड़ीवासी’, ‘अपराधी’, ‘रूप की छाया’ और ‘विद्याती’ प्रेम-प्रधान; ‘कला’, ‘समुद्र-सतरण’, ‘बैरागी’ और ‘प्रतिध्वनि’ भाव-प्रधान ‘अपराधी और कमला’ रहस्यवादी तथा ‘हिमासय का पथिक’ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। इनमें ‘आकाशदीप’ और ‘स्वर्ग के खण्डहर’ तो ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने प्रसाद

की कला को उच्च श्रेणी पर पहुँचा दिया है। आकाशशी के प्रकृति-चित्रण में प्रसाद ने कमाल कर दिया है—

‘तारे ढक गये। तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा, भीषण आधी, पिशा-
चिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कन्दुक-क्रीड़ा और अट्टहाम करने
मग्यो।’

इस सग्रह में गद्य-गीत और रेखाचित्र विकसित अवस्था में आये हैं। सूक्तियों
का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुआ है।

आधी

यह प्रसादजी का चौथा कहानी-सग्रह है। इसमें कुल मिश्र कर ग्यारह कथा-
निया संगृहीत हैं। इनमें ‘दामी’, ‘व्रत-भग’ और ‘पुरस्कार’ ऐतिहासिक, ‘आधी’ और
‘मधुवा’ मनोवैज्ञानिक, ‘धीमू’ यथार्थवादी, ‘ग्रामगीत’, ‘विजया’ और ‘तीरा’ प्रेम-प्रधान,
‘बिड़ी’ कठणा-प्रधान तथा ‘अमिट-स्मृति’ आदर्श-प्रधान कहानियाँ हैं। इनमें ‘पुरस्कार’
उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है।

‘पुरस्कार’ में प्रेम और देश-भक्ति के लिए सर्वपथ तथा अन्त में प्राणदण्ड की
पुरस्कार-स्वरूप याचना करना प्रेम की चरमसीमा को प्रदर्शित करना है। कर्तव्य पर
प्रेम का बलिदान देना ही इस कहानी का उद्देश्य है।

इस सग्रह में गद्य-गीत का भी प्रयोग प्रसादजी ने किया है। वासी कहानी में
मूक्तियों से ओत-प्रोत गद्य गीत का उदाहरण देखिये—

‘मैं जलती हुई दीप-गिन्ना हूँ और तूम हृदय-रजन प्रभात हो। जब तक देखती
नहीं, जला करती हूँ और तूम्हें जब देख लेती हूँ, तभी मेरे अस्तित्व का अन्त हो जाता
है, मेरे प्रियतम’।’

प्रसादजी की रचनाएँ मूर्ति-भण्डार हैं, किन्तु कहानियों में उनका उत्कर्ष दृष्टव्य
है। कुछ उदाहरणों से प्रसाद की इन सूक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है—

१. जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, पृ० १०

२. ‘मब दु ख है, मब क्षणिक है, सब अनित्य है।’

—आकाशदीप, स्वर्ग के खण्डहर, पृ० ४१

‘मनुष्य की चिन्ता जल जाती है, और बुझ भी जाती है, परन्तु उसकी छाती की
जलन, द्वेष की ज्वाला, सम्भव है, उसके बाद भी धक्-धक् पारती हुई जला
करे।’

वही, प्रतिध्वनि, पृ० ७२

३. आधी, दागी, पृ० ६१.

- (क) ससार में बहुत से ऐसे काम मनुष्य को करने पड़ते हैं, जिन्हें वह स्वप्न में भी नहीं सोचता ।^१ -
- (ख) 'मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता'^२ ।
- (ग) 'ऐश्वर्य का मदिरा-विलास किसे स्थिर रखने देता है'^३ ।
- (घ) 'अत्याचारी समाज पाप कहकर कानो पर हाथ रखकर चिल्लाता है वह पाप का शब्द दूसरो को सुनाई पड़ता है ; पर वह स्वयं नहीं सुनता'^४ ।
- (ङ) 'मित्रों का हृदय अभिसायाघो का, ससार के सुखों का त्रीढा-स्वेल है'^५ ।

इन्द्रजाल

'इन्द्रजाल' में चौदह कहानियाँ समुहीत हैं, जिनमें 'चित्र-मन्दिर', प्रागैतिहासिक; 'नूरी', 'गुण्डा', 'देवरथ' और 'माजवती' ऐतिहासिक, 'इन्द्रजाल', 'सलीम' और 'भील' में यथार्थवादी, 'परिवर्तन' और 'सदेह' मनोवैज्ञानिक, 'चित्र वाले पत्थर' प्रेम-ग्रधान, 'अनबोला' आदर्शवादी, 'छोटा जादूगर' कल्याणचक्र तथा 'विराम-बिह्व' सम-मानविक कहानियाँ हैं ।

प्रसाद के कहानी-साहित्य पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि 'छाया', 'प्रतिध्वनि' की कहानियाँ तरण रोमांटिक कवि के भाव-चित्र हैं । 'आकाशदीप' की कहानियाँ विकसित होकर जीवन के प्रति एक जागरूक भावात्मक दृष्टिकोण उपस्थित करती हैं ।...लेकिन इन काल की कहानियों ('आधी' और 'इन्द्रजाल' का रचनाकाल) में जीवन-दर्शन की पेठ और कलात्मक स्तर की ऊँचाई दोनों का संयोग अपूर्व है^१ ।

प्रसादजी की कहानियों के शीर्षक बड़े ही प्रभावोत्पादक और आकर्षक हैं । उनको पढ़ने से पाठक के हृदय में कहानी का एक चित्र उपस्थित हो जाता है । प्रसाद की कहानियों का आरम्भ प्रायः प्रकृति-चित्रण तथा वार्तालाप से होता है । उनमें उनका कवि-रूप उभर आता है । 'गुरुरकार' का आरम्भ चित्तना रोचक है—'आश्र नक्षत्र; आकाश में काले-काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव-मुद्गुभि का गम्भीर घोष । प्राची

१ आधी, आधी, पृ० २२

२. आधी, दासी, पृ० ७०

३. वही, व्रत-भंग, पृ० ६६

४ वही, विजया, पृ० ११७

५. वही, नीरा, पृ० १३७

६ डा० लक्ष्मीनारायण मात, हिन्दी कहानियों की जिल्प-विधि का विकास, (संस्करण १९६०), पृ० २१५-१६

के एक निरन्तर कोने से स्वर्ण-गुरुप झांकने लगा था^१ ।

प्रसाद की कहानियों का आरम्भ वास्तविक शैली में भी हुआ है । इससे पात्रों की परिस्थिति का परिचय आरम्भ में पाठक के सम्मुख आ जाता है^२ ।

कहानियों का अन्त भी प्रसाद बड़ी कुशलता से करते हैं । इसका प्रभाव पाठक के हृदय में काफी देर तक रहता है । प्रसाद की कहानियों का अन्त प्रभावोत्पादक, मनोवैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक होता है । ये कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं, किन्तु श्रोता अथवा पाठक इनके किसी पात्र, घटना और भावना को अपने सामने कुछ समय तक के लिए धीर रखना चाहता है^३ ।

प्रेमचन्द प्रसाद के इन गुणों को व्यवस्त करते हुए कहते हैं—‘आपकी कहानी में चुस्ती रहती है—आकर्षक ‘आरम्भ’ हो होता ही है पर ‘अन्त’ भी अपने ढंग का निराला होता है—बड़ा ही भावपूर्ण, ध्वन्यात्मक और महाना पठन के बाद पाठक का मन झकझोर उठता है । वह एक समस्या को पुनः सुसझाने लगता है—सोचता है—‘फिर क्या हुआ’, ‘आगे क्या हुआ’—इस प्रकार का ‘अन्त’ कुछ आलोचक अच्छा नहीं मानते पर प्रसादजी की कहानियों का यही गुण है’^४ ।

प्रसादजी की कहानियों में कथा का निम्बर हुआ स्वरूप दिखाई देता है । प्रसादजी की कहानियों में एक निष्फल जीवन, एक कारण प्रणय, एक पर्वतीय स्मृति के चित्र निम्न-मित्र प्रकार से चित्रित होते रहते हैं । और इन्हीं के साथ-साथ किसी सूक्ष्म मानवीय मनोवृत्तियों की एक पतली भी रहस्यपूर्ण रेखा भी खींच दी जाती है । उनकी सभी कहानियों के प्लॉट प्रायः एक से ही हैं, केवल स्थान और पात्रों के नाम में एकता है ।

‘उनकी कहानियों को हम एक प्रकार का प्रेम-पूर्ण कथात्मक गद्य काव्य कह सकते हैं, जिसमें घटना और चरित्र, प्रधान न होकर, भाव ही प्रधान होते हैं । इस भावामिव्यक्ति के लिए ये कथा की सृष्टि गद्य-काव्य के ढंग पर कर देते हैं । उसमें कहानी उतनी ही सूदम रहती है, जितनी पल्लवों में धिराग, जो उनके भाव-विकसित हृदय के हरित-विस्तार में ढकी रहती है’^५—प्रसादजी की कहानियाँ एकाकी नाटकों

१ आधी, पुरस्कार, पृ० १४३

२ आकाशदीप, पृ० ६

३ डॉ० ब्रह्मदत्त शर्मा, हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन, संस्करण सन् १९५८, पृ० १४६

४ सं० प्रेमचन्द, हिन्दी की आदर्श कहानियाँ, नवा संस्करण, प्रकाशक—मरस्वती प्रेस, बनारस, पृ० १९

की भाँति एकागी है, जिनमें एक मनोवृत्ति, हृदय का एक चित्र अथवा घटना को एक रेखा है' ।^१

‘प्रसाद द्विवासशील और उदार सामाजिक प्रवृत्तियों के निरूपक हैं । उनको साहित्य-दृष्टि एक आशावादी और स्वातन्त्र्य प्रेमी युग की प्रतिनिधि है’ । उन्हीं कहानियों कोमल बल्पना, विगिष्ट किन्तु उत्थानमूलक भावनाओं से भरी पड़ी हैं’ ।^२

उपन्यास

प्रसादजी ने साहित्य संसार में काव्य, नाटक तथा कहानी क्षेत्र में ही पदार्पण नहीं किया, बल्कि वे काव्यकार की मधुरिमा, नाट्यकार की कौशलता एवं व्यावहारिक अनुभव लेकर उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रविष्ट हुए हैं । उन्होंने अपने साहित्य में अभी तक पूर्वकालीन सस्कृति का गुणमान अपनी करामती तूलिका के सहारे किया था, परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि वे वर्तमान से विमुख नहीं थे । वे अपने उपन्यासों में वर्तमान-काल की समस्याओं में उत्तम अग्रदूत हैं, परन्तु उन्होंने अपने को उम वातावरण में विलीन नहीं कर दिया है । वे भारतीय सस्कृति के पुजारी थे । अतः वे उसको भूल नहीं पाये । उन्होंने तीन उपन्यासों की रचना की, जिसमें ‘ककाल’ और ‘निनली’ तो उनके पूर्ण उपन्यास हैं और ‘इरावती’ को अपूर्ण ही छोड़कर वे अपनी ऐहिकजीवना समाप्त करके चले गये ।

ककाल

‘ककाल’ चार खण्डों में विभाजित एक व्यंग्य-प्रधान सामाजिक उपन्यास है । इसमें रुढ़िवादी धार्मिकता के अन्दर कितना खोखलापन है, इसी का चित्रण करना उपन्यासकार का उद्देश्य रहा है ।

‘ककाल’ में दो कथाएँ चलती हैं । प्रमुख कथा का सम्बन्ध किशोरी और निरजन तथा मंगल और विजय से है तथा प्रासंगिक कथा का सम्बन्ध किशोरी-श्रीचन्द्र, बदल-माला तथा गोस्वामी, कुप्यशरण से है, जो प्रायः प्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, काशी आदि तीर्थ स्थलों पर घटित होती हैं । इन पवित्र स्थलों पर धर्म की ओट में किन प्रकार मानव की निम्न प्रवृत्तियाँ सक्रिय होकर अपना कार्य करती हैं, उसी को प्रदर्शित करना उपन्यासकार का कार्य रहा है ।

नया का आरम्भ किशोरी और निरजन की बाल्यवस्था के प्रणय से होता है । कालान्तर में निरजन महात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसे उसी के

१. दान्तिप्रिय द्विवेदी, हमारे साहित्य निर्माता, पृ० ११०-१११

२. आचार्य मन्ददुलारे वाजपेयी, हिन्दी साहित्य बीमवी शताब्दी, पृ० १३०

३. वही, पृ० १२६

चरणों में चड़ा दिया जाता है। साधु निरजन कुम्भ के मेले में अपनी धान्य-सहेली किशोरी को, जो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से हरिद्वार आई है, देखकर आकर्षित होता है। वह साधु-समाज की आँखों में घुल भोंककर किशोरी के प्रेम-व्यापार में तल्लीन हो जाता है, जिसका परिणाम दोनों के अवैध सम्बन्ध से विजय का जन्म होता है। दूसरी ओर रामा के अवैध सम्बन्ध से तारा का जन्म होता है। आदर्शवादी मगल भेजे ने मगाई हुई तारा का वेश्या-रूप में उद्धार करता है, परन्तु वह तारा को गर्भवती बनाकर ठीक विवाह के दिन उसे कुलकित करके भाग जाता है। मगल भी अवैध सम्बन्ध से उत्पन्न व्यक्ति है। विजय तारा से यमुना बनी हुई नारी से प्रेम करता है। उसने निरास होकर बाल-विधवा घटी की ओर बढ़ता है, परन्तु वह घटी का आश्रित होने के कारण और सामाजिक-न्याय के कारण, उसमें विवाह करने में असफल रहता है। उधर मगल जिसने पतिव्रता स्त्री तारा का परिन्यास कर दिया था, अन्त में विवाह करता है बदन गूजर की मुमलमान स्त्री से उत्पन्न गाला में। बूसरी और ईसाई धामन भी अपनी नागनात्मक वृत्ति के लिए घटी की ओर अनुरक्त होता है।

इस प्रकार एक ओर 'ककाल' उपन्यास में साधु निरजन का पर-स्त्री किशोरी से सम्बन्ध, स्वयंसेवक मगल का नारा को गर्भवती बना कर छोड़ना और फिर गाला में विवाह करना, पादरी धामन का घटी की ओर अनुरक्त होना, निरजन के भण्डार और बाहर की भिलमगो की स्थिति को देख कर यह कहा जा सकता है कि प्रसादजी ने समाज और धर्म का एक व्यथित चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें बतलाया गया है कि धर्म की छाया में मनुष्य की वासना कैसा रूप धारण करती है और उससे मानव मामा-जिक क्षेत्र में कितना प्रिय जाता है। दूसरी ओर नारी-शक्ति के प्रति सबेदना प्रकट की गई है। उसकी असहाय स्थिति को चित्रित किया गया है। वे पुरुषों के कपटाचरण से छली गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से यमुना और घटी को समाज से उत्पीड़ित बतलाया गया है।

उपन्यास के अन्त में भारत-सभ की स्थापना एवं उपदेशात्मक मार्ग की ओर प्रवृत्ति करने में उपन्यासकार का उद्देश्य सुधारवादी रहा है।

'ककाल' में कुल मिला कर उन्नीस पात्र आये हैं। इनमें दस स्त्री-पात्र तथा नौ पुरुष-पात्र हैं, जिनमें तारा, विजय और मोहन जारज सतान, यमुना अविवाहिता माता, गुलनार बाल-वैद्या, नतिका, धर्मच्युत नारी, घटी अज्ञात कुल-खोल लड़की, निरजन व्यभिचार फैलाने वाले मठाधीन, रामदेव लड़की से लड़का बनाने वाले बोगी, श्रीचन्द्र अबला और सतीत्व पर हावी होने वाले, मगल समाज-सुधारवादी-सेवक, तारा का पिता अपनी पुत्री के सतीत्व पर सदेह करने वाले के रूप में आये हैं। उपन्यासकार ने

इन पात्रों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है।

प्रसादजी ने उपन्यास में धर्म की इद्विवादिता से उत्पीड़ित समाज का यथार्थ व्यर्थ चित्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ पांडित्यपूर्ण ढंग से दार्शनिक, नियतिवादी एवं धार्मिक विचारों का विवेचन व्याख्यानों के रूप में किया है।

अन्त में आचार्य बाजपेयी के शब्दों में यह कहना किसी सीमा तक ठीक ही होगा कि 'ककाल एक व्यंग्यपूर्ण उपन्यास भी है। यह प्रचलित समाज के दृढ़ भावण, उसकी शिष्टता और गम्भ्यता के कबज को भेद कर प्रहार करता है और बलपूर्वक हमारी चेतना को जमा देता है'।

तितली

'तितली' प्रसादजी का दूसरा उपन्यास है। इसकी कथा चार खण्डों में विभाजित है। 'तितली' में तितली-मधुवन और इन्द्रदेव-शैला से सम्बन्धित प्रमुख कथा तथा अनवरी-श्यामलाल, रामदीन-मलिया, भुक्तुन्दलाल-नन्दरानी की गौण कथाएँ दी गई हैं। इस उपन्यास से सम्बन्धित घटनाओं के प्रमुख केन्द्र शेरकोट, खजूरिया और धामपुर हैं।

इन्द्रदेव धामपुर के जमींदार है जो बिलायत से बैरिस्टरी पाम करके आये हैं, साथ में एक शैला नामक अश्वेज युवती को, जो बाटेली साहब की बहिन जेन की पुत्री है, लाये है। पारचात्य रंग में रंगी हुई शैला भारतीय संस्कृति को अच्छा समझती है। उसे ग्राम्य-जीवन में मोह है। लेडी डाक्टर अनवरी को इन्द्रदेव से सगाव होने के कारण वह शैला को अपने मार्ग से हटाने के लिए इन्द्रदेव की पति-उपेक्षिता बहिन माधुरी को इन्द्रदेव की मा श्याम दुलारी की सम्पत्ति का वारिस होने का प्रलोभन देकर अपने वश में कर लेती है। इन्द्रदेव शैला को घर में अपमानित देखकर धरेलू वातावरण को त्याग कर बैरिस्टरी करने काशी चले जाते है। इस विरक्ति की भावना से अपने जमींदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अपनी मा को दे देते हैं। अन्त में धामपुर में मृत्यु-शैया पर पड़ी श्याम दुलारी शैला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और अपने सारे अधिकार उसे सौंप देती है।

दूनरी और मधुवन शेरकोट में अपने वंशजों की बची हुई दो-तीन बीघा जमीन पर अपनी विधवा बहिन राजकुमारी के साथ रहता है। शेरकोट में पास ही रामनाथ अपनी पोषित पुत्री तितली के साथ रहता है। बाबा के इस आश्रम में तितली और मधुवन के बीच प्रेम का मूत्रपान होता है। बाबा रामनाथ दोनों को पिचाह के मून में बाध देता है। एक दिन मधुवन, सुखदेव, चौधे और महन्त द्वारा बहिन राजी

१ आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सम्बंधित संस्करण (संस्करण, २०१५), पृ० ३६

के साथ अनुचित व्यवहार को देख कर उनकी बुरी तरह भस्मस्त करता है, यहाँ तक कि महन्त का गला घोट कर भाग जाता है। इस अपराध में उसे कारावास होता है। इधर तितली अकेली रह जाती है। जेरकोट घेदसल हो जाता है, तथा बजरिया पर डिग्री हो जाती है, परन्तु वह बड़े ही धैर्य से आभूषण धेव कर लगान चुकाती है, साथ ही अपने स्वाभिमान का ध्यान रखती है। अन्त में मधुवन दम वर्व की मजा की अवधि रागात्त कर अपनी तितली के पास आता है, जो बिस्ह के तन्त्रे समय को अपने पुत्र मोहन और ननद राजों के साथ स्वावलम्बी भावना एवं कर्मपथ पर पार कर रही है।

'तितली' उपन्यास की कथा को देखने से ज्ञात होता है कि सारा उपन्यास आदर्शवाद की भित्ति पर खड़ा हुआ है। इसमें चार्लरिजिक दुःखता और आदर्श प्रेम का चित्रण किया गया है। इसमें आये हुये पात्रों को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में तितली और शैला आती हैं। तितली एक पतिव्रता नारी है, उसे पति के प्रति अगाध विश्वास है, वह कह उठती है—'सत्तार भर उनको खोर, हन्यारा और डाक् करे, किन्तु मैं जानती हूँ कि वह ऐसे नहीं हो सकते। इसलिये मैं कभी उनसे घृणा नहीं कर सकनी। मेरे जीवन का एक-एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए, समुष्ट है।' दूसरी ओर अग्रज महिला शैला मांग्तीय रग में रग चुकी है। वह त्याग एवं सेवामयी मूर्ति है। वह एक आदर्श नारी है।

दूसरे वर्ग में ममाज से गोपित प्राणी है, उनमें मधुवन, तितली, इन्द्रदेव, शैला बाल-विधवा राजकुमारी, बेटे और बेटों से चितित मा श्यामदुलारी, पति-उपेक्षिता पत्नी माधुरी, कानून से पीड़ित देवनन्दन, माधो, रामजस आदि हैं।

तृतीय वर्ग में वे पात्र आते हैं जो दूसरों की कमजोरियों में फायदा उठा कर एक-दूसरे को भस्मकते हैं और अपना कार्य मिद्ध करने हैं। इसमें तहसीलदार, मुखयेंद, पाखण्डी महन्त, दूसरों के पति पर अधिकार जमाने वाली लेडी डाक्टर अनवरी, मैना वैद्या, आदि हैं।

'तितली' उपन्यास में आदर्शवाद दृष्टिकोण के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की निरकुशता, विधवा-विवाह, वैद्यावृत्ति तथा अवध-प्रेम सम्बन्धी समस्याओं का सफल चित्रण हुआ है।

उपन्यास की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी उसमें प्रौढ़ता का अभाव दिखाई देता है।

इरावती

'इरावती' प्रसादजी का तीसरा अपूर्ण उपन्यास है। इसका कथानक शुग-वश के इतिहास से सम्बन्धित है। कथा का आरम्भ उज्जयिनी के महाकाय मन्दिर में प्रदीप-

पूजन समारोह में देवदासी इरावती के नृत्य से होता है। इसी समय मगध के महानायक पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र उज्जयिनी में इरावती को देख कर मुग्ध हो जाता है। कुमारामात्य बृहस्पतिमित्र की आज्ञा से नृत्य बंद होता है और इरावती को बौद्ध-विहार में भिक्षुणी बना कर भेज दिया जाता है। तत्काल कुमारामात्य को सम्राट् सतधनुष के विधन का समाचार मिलता है। उस समय उपस्थित उपासक इसे महानाश का कोप समझते हैं। बृहस्पतिमित्र कुसुमपुर चला जाता है। उधर अग्निमित्र भी रात्रि के तृतीय प्रहर में नाव सेता हुआ जाता है। इरावती उसे नदी में देख कर उसके साथ जाने के लिए नाव रुकवाना चाहती है। सैनिक उसे घेरना चाहते हैं, वह उनमें बचने के लिए नदी में कूद पड़ती है। अग्निमित्र और इरावती दोनों सम्राट् के सैनिकों द्वारा बन्दी बनाये जाते हैं।

इन्हीं दिनों मगध पर कलिय के सम्राट् खारबेस तथा शशधार के आक्रमण की आशंका है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र को मुक्त करा कर उसे सेना का महानायक बनाना है। अग्निमित्र का परिचय नन्द-वंश की कन्या कालिन्दी से गंगाधर-मन्दिर में होता है। कालिन्दी सूर्य राजकन्या है, जिसे महाराज सतधनुष ने अपने पास रखा था। वह महाराज की मृत्यु के उपरान्त साम्राज्य को नाश करने के लिए स्वस्तिक-दल में अग्निमित्र को चाहती है, परन्तु अग्निमित्र इरावती को चाहता है। इरावती बौद्धों के पाण्डमयी जीवन को त्यागकर कालिन्दी के आश्रम में रहती है, परन्तु बहाने तक नहीं। रक्तपात के भय से स्वयं को सम्राट् के हवाले कर दिया। सम्राट् उससे प्रणय-याचना करता है, उसे बलविक्रम भी करना चाहता है, परन्तु कालिन्दी के सहयोग में बच जाती है।

एक प्रासंगिक कथा धनदत्त व्यापारी की है। वह विदेश यात्रा से लौटा है। उसके यहाँ रत्नों का भण्डार है, वहाँ से साम्राज्य विरोधी मचाएँ एकत्र होती हैं। कालिन्दी, इरावती और अग्निमित्र वही माने हैं। खारबेस भी मगध पर आक्रमण करना चाहता है। वह भी रत्न खरीदने उसी स्थान पर आता है। वह कालिन्दी के पङ्कज में फँस जाता है। मगध शक्तिशाली एकत्र होकर मगध साम्राज्य का विरोध करने का प्रयत्न करती है। मगध की इस आतंकित अवस्था में ही इरावती उपन्यास अपूर्ण रह जाता है।

‘इरावती’ में बृहस्पतिमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, खारबेस आदि ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिन्दी, इरावती, मणिमाला, धनदत्त और आनन्द काव्यनिरूपक हैं। ‘इरावती’ कथावस्तु और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अपूर्ण रह जाता है, परन्तु इसमें शुभ-कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है।

चम्पू

प्रसाद ने अपने जीवन-काल में अन्य विद्याओं के साथ चम्पू के क्षेत्र में भी तीन चम्पूओं—‘उर्वशी-चम्पू’, ‘बभ्रूवाहन’ तथा ‘उर्वशी’ की रचना की। इनमें ‘उर्वशी-चम्पू’ सबसे अप्राप्य है।

बभ्रूवाहन

‘बभ्रूवाहन’ प्रसाद का दूसरा चम्पू है। इसका पहला नाम सम्भवतः ‘चित्रागदा चम्पू’ था। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन ‘इन्दु’ में सन् १९११ को हुआ। फिर सन् १९२८ में ‘चित्रागदार’ में संकलित कर दिया गया। इसकी कथा मणिपुर नगर के एक उद्यान में प्रारम्भ होती है। यहाँ एक युवा पथिक भ्रममान् आ जाता है। वहाँ एक कामिनी श्रीर एक प्रीठा आपस में वार्तालाप कर रही थी। इस युवा को देखकर वे आक्रोश में आयी परन्तु यह जानकर कि वह पौरवश का क्षत्रिय कुमार है, उसे राजकुमारी की इच्छा से राज-प्रामाद में अतिथि के रूप में ले जाती है। चित्रागदा के जन्म के समय मर्त्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह स्वयं किसी राजवश के पुत्र को वरण करेगी। राजा ने वश को उज्ज्वल करने वाले पौरवश के क्षत्रिय-कुमार का विवाह चित्रागदा से कर दिया। एक दिन चित्रागदा अपनी पूर्व स्मृतियों को याद कर रही थी कि उसका बेटा बभ्रूवाहन आया और पाण्डवों के अद्वेष का घोट जो राज्य के समीप आ रहा है, कल सुबह पकड़ने के लिए कहा। मा ने पिता से आशीर्वाद लेने को कहा। कुमार मंत्री के साथ धारती का मामान लेकर चला। मंत्री ने अर्जुन से उम कुमार का परिचय कराया। अर्जुन पहले तो उससे गले मिला, परन्तु उसने मंत्री से कहा कि पाण्डवों का मंत्री होने के नाते कुमार को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अतः कुमार और उसके पिता में द्वन्द्व-युद्ध हुआ। दोनों घायन हुए। चित्रागदा अर्जुन को रथ में बिठाकर राज्य-आसाम में ले गई।

इस कथा का आधार महाभारत की एक घटना है, जिसका विस्तृत वर्णन ‘जैमिनी अरश्मेष’ में मिलता है। प्राकृतिक दृश्यों एवं युद्ध का वर्णन प्राचीन परिपाटी के अनुसार पूर्व में हुआ है। भाषा शुद्ध होने हुए भी कृत्रिम है।

उर्वशी

‘उर्वशी’ चम्पू का प्रकाशन-काल सन् १९१८ है। यह प्रसाद की ‘पूर्णरूपेण एक अधिमग्न रचना है और फिर से लिखी गई है। संतो, (‘उर्वशी-चम्पू’ और ‘उर्वशी’), की कथावस्तु अपने आमूल परिवर्तित रूप में ‘उर्वशी’ १९१८ के लगभग, जब ‘चित्रा-

१. श्री किशोरीलाल गुप्त, ‘प्रसाद’ का विकासात्मक अध्ययन, पृ० ११६

२. वही, प्रथम संस्करण, पृ० १३१

धार' प्रकाशित हुआ, आई' १' इसका प्रधानक छ विभागों में वर्णित है । तथा इस प्रकार है—

पुरुखा को भूगया खेलते हुए एक कानन में सध्या समय अचानक एक रमणी का श्रन्दन स्वर मुनाई पड़ा । पास जाने पर देखा कि रमणी एक भरने के किनारे बैठी हुई है । वह किसी छाया को पुरुष के भ्रम में देखकर उससे आक्रांत होकर चीख पड़ी थी । युवती इस प्रचार की बातें कहकर पुरुखा की ओर देखकर मुस्करा दी । पुरुखा वहाँ से चला गया । दूसरे दिन उसी स्थान पर पुरुखा और उस युवती का मिलन हुआ । युवती के हाथ में बीणा और दो मेघ-शावक थे । युवती ने पुरुखा के हृदय पर अधिकार करते हुए, स्वयं को आत्म-समर्पण कर दिया । एक दिन उर्वशी पहाड़ी-गुफा पर बीणा-श्रन्दन पर रही थी कि उसने अचानक यशवं युवक को आते देखा । वह भयभीत हो गई । उस युवक ने उर्वशी के पास आकर एक कूलमाला उसे पहना दी । पुरुखा यह न देख सका । पुरुखा के आघात से वह युवक गिर पड़ा । उर्वशी ने उस गन्धर्व युवक केयूरक को उठा लिया और उसकी मुष्पुषा करने लगी । पुरुखा चला गया । अब केयूरक के घाव ठीक हो गये थे । यह केयूरक उर्वशी का बाल-महचर था । पुरुखा ने वहाँ आकर इनकी लीलाओं को देखा । केयूरक उर्वशी के कहने पर चला गया । उर्वशी भी पुरुखा को वहीं छोड़कर अपने घर चली गई । पुरुखा गहन अधकार में एकाकीपन का अनुभव करने लगा । इसी समय उर्वशी ने आकर पुरुखा से अपने शायको को गन्धर्व केयूरक द्वारा ले जाने तथा उन्हें तलाश करने की बात कही । पुरुखा उनकी लोभ में निकल पड़ा, परन्तु दूसरे दिन निराश होकर लौटा । उर्वशी तुरन्त उन शायको की तलाश में पुरुखा को छोड़कर चली गई ।

'उर्वशी' चम्पू में प्रसाद ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । उनके वाक्यों में लाक्षणिकता है । उपमाओं का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है । प्रकृति हँसती हुई-सी प्रतीत होती है । प्रसाद ने उर्वशी के रूप का चित्रण बड़े ही लुभावने ढंग से किया है—

१ 'नैन भरे मद के लगे प्याले मधु परिपूर ।
गन्ध विधुर अलि पूतकी, मनहु नशे में खूर ॥
सरद चन्द की चांदनी, सौरभ और सुहृग ।
मेनि बनायो अग को, नय अरविन्द पराग^२ ॥'

'उर्वशी' प्रसाद के चम्पुओं में ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि उनकी श्रेष्ठ कृतियों में से एक है । इसमें प्रसाद-साहित्य की सारी विदोषताएँ एकत्र देखी जा सकती हैं ।

१ श्री किशोरीलाल गुप्त, 'प्रसाद' का विकासात्मक अध्ययन, पृ० १३७
२ बिनाधार, पृ० १०

इसे देखकर भावी प्रसाद की रूप-रेखा भली प्रकार आती जा सकती है^१ ।

निबन्ध

प्रसाद एक युग-प्रवर्तक कवि एवं साहित्य-सृष्टा थे । उन्होंने साहित्य का कोई कोना अछूता नहीं छोड़ा । अन्य विधाओं के समान निबन्ध के क्षेत्र में उनका स्थान युक्लयुगीन निबन्धकारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रहा है । इनके निबन्धों को विषय प्रतिपादन की दृष्टि से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—प्रारम्भिक निबन्ध, ऐतिहासिक निबन्ध तथा आधुनिक निबन्ध ।

प्रारम्भिक निबन्ध

ये निबन्ध सामान्य रूप से 'इन्दु' मासिक पत्रिका में समय-समय पर प्रकाशित किये गये थे । इनके प्रारम्भिक निबन्ध—'प्रकृति-सौन्दर्य', 'भक्ति', 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन', 'चम्पू', 'कवि और कविता', 'कविता रसास्वाद', 'मौलों का राज्य-परिवर्तन', 'मरोज' और 'हिन्दी कविता का विकास' है । इनमें 'प्रकृति-सौन्दर्य' 'भक्ति' और 'मरोज' 'चित्राधार' में संगृहीत हैं । 'चम्पू' उर्बशी की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ । शेष निबन्ध किसी पुरतक के रूप में संकलित नहीं हैं ।

इन निबन्धों को पढ़ने में ज्ञात होता है कि यह निबन्धकार का प्रथम प्रयास है । इनमें से अधिकांश लेख साहित्य के विभिन्न पक्षों पर आधारित हैं । भावुकता प्रधान होने से इनमें चिन्तन की गहनता नहीं भ्राने पाई है । भाषा में शब्दाढम्बर अधिक दिखाई देता है । 'प्रकृति-सौन्दर्य' नामक लेख में भाषा का स्वरूप देखा जा सकता है—'हिम-भूरित तराइयों में, तथा हिमावृत चोटियों पर अद्भुत रंग के नील, पीत, ललित कुसुम-सहित लताओं का, शीतल वायु के भीरों में डीलायमान होना, पुन प्रातः सूर्य की किरणों का छायाभास पड़ने से हिमावृत चोटियों का इन्द्र-धनुष-सा रंग जाना, कैसा सुन्दर जनाई पड़ता है^२ ।'

ऐतिहासिक निबन्ध

इन श्रेणी में हम उन निबन्धों को रख सकते हैं जो ऐतिहासिक आधार को लेकर लिखे गये हैं । इनमें 'राज्यधी', 'विशाख', 'अज्ञातशत्रु', जनमेजय का नागयज्ञ', 'स्कन्दगुप्त', 'चन्द्रगुप्त', प्रवृत्तामिनी तथा 'कामायनी' की भूमिकाओं को प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक लेख हैं । इनके अतिरिक्त दो लेख 'चन्द्रगुप्त मौर्य' और 'आर्या-वर्त का प्रथम सम्राट्' स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुए । इनमें से प्रथम लेख 'चित्राधार' के प्रथम संस्करण में संकलित है जो अब 'चन्द्रगुप्त' नाटक की भूमिका में उपलब्ध है तथा दूसरा लेख कोशीलाव स्मारक संग्रह में संगृहीत है ।

१. श्री किशोरीलाल मुक्त, 'प्रसाद' का विकास-आत्मक अध्ययन, पृ० १४८

२. चित्राधार, पृ० १२८

इन निबन्धों में प्रसाद की प्रौढ़ता का आभास मिलता है । इनमें प्राचीन शास्त्रों का अनुशीलन किया गया है । इनकी लेखनशैली इतिवृत्तात्मक एवं गवेषणात्मक है ।

साहित्यिक निबन्ध

‘काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध’ नामक पुस्तिका में ‘काव्य और कला’, ‘रहस्यवाद’, ‘रस’, ‘नाटकों में रस का प्रयोग’, ‘नाटकों का आरम्भ’ ‘रंगमंच’, ‘आरम्भिक पाठ्य-क्रम’ तथा ‘यथार्थवाद और छायावाद’ नामक निबन्ध संकलित हैं ।

इनमें दार्शनिक एवं चिन्तनशील विचारधाराओं का प्रस्तुतीकरण है । ये निबन्ध लेखक की भारतीय-दर्शन, इतिहास, साहित्य और काव्य-शास्त्र सम्बन्धी निजी ‘मान्य-ताओं’ पर आधारित हैं । इन निबन्धों में संस्कृत-साहित्य का अनुशीलन भी किया गया है ।

इन निबन्धों में आचार्य शुक्ल की गुम्फित परम्परा का प्रणय मिला है ।

प्रसाद-साहित्य की सामान्य विशेषतायें

प्रसाद-साहित्य का सामान्य परिचय देने के साथ-साथ उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं का अवलोकन भी किया जा सकता है । उनका सम्बन्ध हम—ऐतिहासिकता, सामाजिकता, मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता, शिल्पात्मकता और सौन्दर्य-भावना में जाँझ सकते हैं ।

ऐतिहासिकता

प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रगाढ़ प्रेमी थे । उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति को अपनाने का भरसक प्रयत्न किया । प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के मान्दर्य पर मग्न थे । स्वभाव में चिन्तनशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी युग में रहते थे । कोलाहल की अवनी तज कर जब वे भुलाने का आवाहन करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय यह रंगीन अतीत उन्हें सचमुच बड़े पैग में आकर्षित करता होगा । इसलिए उनके नाटकों में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती है । ‘कामना’ का रूपक इसका मुखर साक्ष्य है । वे विदेशी छाया से आच्छादित भारतीय जीवन को फिर उसी स्वर्ग की ओर प्रेरित करने की बात सोचा करते थे । उन्होंने देखा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में कठिन हो गया है अब फिर ये उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के आधार पर ही ऐतिहासिक अन्वेषण किये^१ । उन्हें इतिहास-प्रेम होने के कारण ही इस विषय में अपनी इच्छा ‘विशाल’ नाटक में व्यक्त की है । उनका

कहता है—'क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारी प्रतीत सम्यता है उनसे बढ़ कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं इसमें हमें पूर्ण सन्देह है ।' मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकाण्ड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है' । उसीलिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण साहित्य में इतिहास को माध्यम बनाया । उन्होंने प्राचीनकाल में मगध की काल तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा चम्पू साहित्य में ग्रहण किया । इसके लिए डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने ठीक ही कहा है कि 'अमूर्तिवित्त और अमूर्तिवित्त भारतीय इतिहास में यत्र-तत्र बिखरी सामग्रियों को एक सूत्र में पिरोने की तर्क-संगत चेष्टा 'प्रसाद' की उन विशेषताओं में है जो वर्तमान हिन्दी के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में भी कम दिखाई देती है । इतिसाम का गम्भीर अध्ययन प्रसंग-परिकल्पन की बुद्धि और उपलब्ध इतिवृत्तों की सगत एकात्मकता स्थापित करने की अद्भुत क्षमता 'प्रसाद' में दिखाई पड़ती है' ।

सामाजिकता

प्रसाद मूलतः मानवतावादी साहित्यकार है । उन्होंने मानव को अध्यात्म का एक अंग माना है । उनकी मानवीयता प्राकृतिक होने हुए भी कल्पना प्रधान रही है । वह रहस्यवाद से अनुरजित है । काव्य के क्षेत्र में 'कामायनी' में स्वयं कवि की मानवीयता प्रतिपादित है । 'कामायनी' में तीन प्राणियों की कहानी के साथ-साथ तीन मनो की कथा है, जिसमें मानव के सुख-दुःख का समन्वय, सार्वत्रिक सत्य तथा प्रकृति का चित्रण हुआ है ।

प्रसाद का साहित्य मानवीय भाव-भूमि पर अवलम्बित है । उनका मानव हृदयों में घरे होकर अमरता सीखता है । उनके नाटकों में ही नहीं कथा-साहित्य में भी मानवीय भावनाओं की लहरे उठती दिखाई पड़ती है । उपन्यासों में 'काल' हृदिप्रद जाति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध तथा 'तिनी' उच्चवर्गीयता के विरुद्ध आन्दोलन करता है ।

प्रसादजी ने अपने साहित्य में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । उन्होंने एक ओर तो ऐसी नारियों का चित्रण किया है जो मनुष्य को देवता की कोटि में प्रस्तुत करती हैं तथा दूसरी ओर ऐसी नारियाँ हैं जो मनुष्य को इन्सान की कोटि से हैवान बना देती हैं । प्रसाद के साहित्य में नारियाँ मनुष्य की कठपुतली मात्र नहीं हैं, उनका अपना भी कुछ अस्तित्व है । वे बुद्धिमती हैं, वे मनुष्य की दामी न हो कर पथ-प्रदर्शिका हैं । प्रसाद के नाटकों में नारी-भावना का उत्कर्ष स्पष्ट है । 'अज्ञातशत्रु' में

१. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का आलोच्य अध्ययन, पृ० २३६-४०
२. 'विशाल' की भूमिका (प्रथम संस्करण)

मैलिका, 'ध्रुवस्वामिनी' में ध्रुवस्वामिनी तथा 'स्कन्दगुप्त' में देवसेना आदि नारी-पात्रों के प्रभाव से पुरुष-पात्रों की शिक्षा मिलती है, नारी पथ-प्रदर्शिका ही नहीं है, वह प्रेम-प्रीत करुणा की मूर्ति भी है। 'नारी का हृदय कोमलता का पाखाना है, दया का उदगम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है'।

मनोवैज्ञानिकता

प्रसाद एक मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, जिन्होंने काव्य, नाटक तथा कथा-साहित्य में विभिन्न पात्रों के चरित्रों को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। इन पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में प्राचीन भारतीय तथा पारंपार्य मनोविज्ञान सहायक सिद्ध हुए हैं।

प्रसाद-साहित्य में प्रमुख रूप से 'कामायनी' और 'कामना' नाटक में मानवीय मनोवृत्तियों का चित्रण किया गया है। 'कामायनी' के आमुख में उन्होंने लिखा है कि "श्रद्धा, इडा और मनु अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हुए यदि सौकेतिक ग्रंथों की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।"^१ प्रसाद ने मन की किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया, उस प्रतिक्रिया का बदलना, उसके द्वारा नवीन मनोविकारों का उदय सम्बन्धी मन की मनोवृत्तियों का सुन्दर चित्रण किया है।

'कामायनी' में मानसिक वृत्तियों का चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है, यहां तक कि लोगों का नामकरण भी उन्हीं वृत्तियों के आधार पर किया गया है, जो विभिन्न पात्रों से सम्बन्धित हैं। पात्रों में मनु का मन से, श्रद्धा का हृदय से तथा इडा का बुद्धि नामक मनोवृत्ति में सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 'अज्ञातशत्रु' में हृदय और बुद्धि पक्ष नामक मनोवृत्ति की प्रधानता बतलाई गई है, समय-समय पर उनका अस्तित्व विभिन्न रूप धारण कर नेता है।^२

स्त्रियों में मन की स्थिति दया, करुणा तथा प्रेम के रूप में दिखाई देती है। प्रसाद जी ने नारी की इसी प्रकार की मन स्थिति का चित्रण किया है—

‘ममर्पण तो सेवा का सार

सबल संस्कृति का यह पतवार,

आज से यह जीवन उत्सर्ग

इसी पदतल में विगत विकार।

१ कामायनी, पृ० १११-१२।

२ कामायनी, आमुख पृ० ७।

३ 'मनुष्य-हृदय भी एक रहस्य है, एक पहलू है। जिस पर क्रोध से भंरव हुंकार करता है, उसी पर स्नेह का अभिवेक करने के लिए भी प्रस्तुत रहता है' अज्ञातशत्रु,

दया, माया, ममता लो आज,
मधुरिमा लो, अगाध विदवात,
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ
तुम्हारे लिए खुला है पास^१ ।

प्रसाद-साहित्य में मनु, उदयन कुमारमुप्त, पुरगुप्त आदि पात्रों में वासना से कलुषित मनोवृत्ति को दिखाया है जो मनुष्य की बृद्धावस्था तक साथ रहती है। मनु अज्ञा के सयोग और सहवास के उपरान्त इडा की ओर आकर्षित होते हैं, परन्तु नागी मनुष्य की पथ-प्रदर्शिका का कार्य करती है। अज्ञा मनु को पथ-प्रदर्शन कराती हुई एकाकी प्रेम की भिक्षा मांगती है।

'कामना' नाटक की कामना, बिलास, बिनोद और सीता नामक स्त्री और पुरुष पात्र अपने मूल रूप के अतिरिक्त मनोवृत्तियों के रूप में आये हैं। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को जन्म देती है। बिलास के प्रभाव से सावसा उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप शक्ति और सतोष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परन्तु अन्त में विजय सतोष और विवेक की ही होनी है। उस प्रकार प्रसाद-साहित्य मनोवैज्ञानिकता से प्लावित है। यह प्रसाद-साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है।

दार्शनिकता

हम यह पहले कह चुके हैं कि प्रसाद पहले कवि फिर नाटककार है। उनके कवि होने में उनकी चिन्तनधारा स्वतंत्र एवं मौलिक है। उनके साहित्य में दार्शनिक विचारों का आना इसी का परिणाम है। उनकी दार्शनिकता का स्वरूप प्रमुख रूप से शैवदर्शन की समन्वय भावना तथा बौद्धदर्शन के कल्याणवाद, क्षणिकवाद तथा दुःखवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इन दर्शनों के अतिरिक्त गीता के कर्मवाद और न्यायवैशेषिक के परमाणुवाद से अछूने नहीं रह सके हैं।

प्रसाद के नाटकों में नियति और प्रकृति का उल्लेख अधिक मात्रा में हुआ है। उनके साहित्य में नियति नियन्त्रणकारिका शक्ति के रूप में आई है। नाटकों के प्रायः सभी पात्र नियति सुन्दरी के दाम हैं। अज्ञातशत्रु में नियति और कर्म की प्रधानता बतलाते हुये जीयक कहता है—अदृष्ट तो मेरा महारा है। नियति की थोरी पकड़कर मैं निर्भय कर्म-कूप में कूद सकता हूँ; क्योंकि मुझे विश्वास है कि ओ होना है वह तो होगा ही फिर कायर क्यों बनूँ—कर्म में विरक्त क्यों रहूँ^२ ?

इस कर्मयोग के कारण विषमताओं से छुटकारा पाना असम्भव-सा प्रतीत होता है। कर्म के साथ-साथ सुख-दुःख का समन्वय होना भी वांछनीय है। इस समस्या का

१ कामायनी, अष्टासमं, पृ० ५७

२ अज्ञातशत्रु, पृ० ३८

निर्वाह प्रसाद के सभी नाटकों एवं 'कामायनी' में हुआ है । अधिक सुख और अधिक दुःख मानव जीवन के लिये दुखमयी होते हैं, अतः प्रसाद 'आमू' में कहते हैं—

‘मानव जीवन वेदी पर
परिणय हो विरह-मिमन का
गुल-बुल दोनों नाचेंगे
है खेल आग का मन का’^१ ।

विरह और मिलन का परिणय होना आवश्यक है । यह उसी अवस्था में संभव है जब मनुष्य के हृदय में आनन्द की सृष्टि होती है, उन आनन्द में इच्छा, प्रिया और ज्ञान का समन्वय होता है । 'कामायनी' में इसी आनन्दवाद का चित्रण किया गया है—

‘गापित न यहाँ है कोई
तापित पापी न यहाँ है,
जीवन वसुधा समतल है
समरस है जो कि जहाँ है’^२ ।

इस प्रकार प्रसाद-साहित्य की प्रत्येक विधा में दार्शनिकता का निर्वाह हुआ है ।

शिल्पात्मकता

प्रसाद स्वच्छन्दतावादी साहित्यकार है । वे अपने साहित्यिक जीवन के प्रथम चरण में ही स्वच्छन्दतावाद की ओर प्रभावित हुए । इसलिध उन्होंने प्राचीन साहित्यिक नियमों का प्रबन्ध, भाषा और बोली के आधार पर खण्डन किया । वे पार्श्वार्थ-साहित्य से प्रभावित थे । उनकी 'कामायनी' में काव्य-शैली की नवीनता, भाषा प्रयोग में पर्याप्त व्यञ्जना और काव्यानुकूलता, काव्यायुक्त पदावली का प्रयोग तथा वस्तु कल्पना का प्रयोग किया है^३ । यह प्रयोगात्मक प्रगति स्वच्छन्दतावाद की प्रोपक है । 'कामायनी' की कथावस्तु का विन्यास पार्श्वार्थ दुस्मान रचनाओं से प्रभावित है^४ । नाटकों में अक एवं दुश्म-विधान, अन्तर्द्वन्द्व, आत्महत्या तथा युद्ध सम्बन्धी दृश्यों का प्रयोग किया गया है । इस नवीनता में पार्श्वार्थ-साहित्य का प्रभाव परिलक्षित होता है । छन्द-विधान में प्रसाद ने मात्रिक छन्दों को अतुकान्त रूप में प्रस्तुत किया है—। 'महाराणा का महत्व' और 'करुणालय' में २१ मात्राओं के अभिन्नाक्षर अरित्लछन्द का प्रयोग हुआ है । 'प्रेम-पथिक' में छन्द-योजना अतुकान्त है । यह प्रयोग शैवसपीयर

१. आमू, पृ० ४६

२. कामायनी, पृ० २८८

३. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृ० ११३

४. वही, पृ० १००

के 'व्लैकवम' से मिलता-जुलता है । शैली की दृष्टि से प्रसाद ने नाटको के गीतों में पारसी-शैली का प्रयोग किया है । 'मञ्जन' में वार्तालाप-शैली, 'राज्यश्री' में कोरस और शायरी-शैली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है । प्रसाद-साहित्य में जो धर्माध्यवादी चित्रण' विशेषरूप से 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक तथा 'वेणी' कहानी में, हुआ है, वह स्टर्न, जार्ज इलियट, एच० जी० वेल्स, थॉमस, हार्डी एवं चार्ल्सडिक्स के साहित्य में मिलता है । 'ध्रुवस्वामिनी', 'एक घूट' तथा 'ककाल' नामक रचनाओं पर कान्तीमी साहित्य-पार इन्सन और शा के बुद्धिवाद का प्रभाव परिलक्षित है । नाटको के ऐतिहासिक वातावरण में राजसी वैभव के चित्रों में अँकमपीयर का प्रभाव दिग्विंद देना है । इस प्रकार प्रसाद भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए भी पाश्चात्य प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं ।

सौन्दर्य-भावना

प्रसाद पूर्णतया भारतीय थे । अब उनका सौन्दर्य-बोध भारतीयता में ही पुष्पित और फलित हुआ । इसलिए उनके साहित्य में जित शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक और कलात्मक सौन्दर्य का चित्रण हुआ है, उस पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है । सौन्दर्य का प्रमुख गुण आकर्षण होने से इसकी उत्पत्ति प्रेम से होती है । प्रसाद की सौन्दर्य-भावना सबसे उच्च है । वह सदा अत्यन्त रमणीय और रहस्यमयी है^१ । इसकी अनुभूति किसी भी परिस्थिति और वातावरण में घनायास ही हो जाया करती है^२ । प्रसाद बाह्य-सौन्दर्य को उच्च मानते हैं । उन्होंने श्रद्धा के शारीरिक सौन्दर्य की यही आकर्षक ढंग से मृजना की है—

'मसृण गांधार देश के, नील रोम वाले मेघों के चर्म ।

ढक रहे थे उसका वपु कान, बन रहा था वह कोमल चर्म ।

नील परिधान बीच मुकुमार, खल रहा मृदुल अब खुला भग,

गिला हो गयो बिजली का फूल मेघ-वन बीच गुलाबी रंग^३ ।'

प्रसाद शारीरिक सौन्दर्य की उच्चता प्रदर्शित करने के साथ-साथ एक आकर्षक और चमत्कार युक्त चित्र के साथ अपनी सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणा को भी प्रस्तुत

१. 'हे अनन्त रमणीय ! कौन तू ? यह मैं कैसे कह सकता ।

कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो मार विचार न सह सकता ।'

—कामायनी, आशामगं, पृ० २६,

२. 'उस दिन तो हम जान सके थे सुन्दर किमको है कहते ।

तब पहचान सके, किसके हित प्राणी यह दुख-सुख सहते ।

—कामायनी, निर्वेदमगं, पृ० २२२

३. कामायनी, श्रद्धा सर्ग, पृ० ४६

करते हैं। वे शारीरिक सौन्दर्य में प्रेम की प्रतिष्ठा चाहते हैं। वह प्रेम सुधा प्राणों को जीवन दान देने वाली है। बिना प्रेम के सौन्दर्य स्थूल और निस्तार है। प्रसाद ने इसीलिये क्षण-भंगुर प्रेम की निन्दा की है—

‘क्षणभंगुर सौन्दर्य देखकर रोमों मत, देखो ! देखो ! !

उम सुन्दरतम की सुन्दरता विश्रमान में छाई है—

.. .. .

छोटे-छोटे कुसुम प्यामत्ता घण्टों में किमका सौन्दर्य
इतना लेकर खिलते हैं, जिन पर सुन्दरता का गर्वी—

मानव की मधुपुष्प मधुप-सा मुख अनुभव करना-फिरता ।’

इस निन्दा के साथ-साथ उन्होंने रूपगविता कमला, विलासिनी विजया, भाग्यी तथा इडा के शारीरिक-सौन्दर्य में प्रेम की निस्सारण को व्यक्त किया है। भावसिक्त-सौन्दर्य का सम्बन्ध आत्मा से है। यह हृदय की अनुकृति है^१। जब इस सौन्दर्य का शारीरिक सौन्दर्य में सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है, तो वह सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। प्रसाद की ‘कला’ और ‘सावयती’ कहानी में दोनों का सामञ्जस्य दिलाया गया है। ‘प्रिय की छाया’ नामक आख्यानक में कमला के रूप सौन्दर्य की पराकाष्ठा बतलाने हुये उसे सौन्दर्यमयी वासना की जाघी में बड़ा हेय बतलाया है—

‘नारी यह रूप तेरा जीवित अभिपाप है—

जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं।

जितने उत्पीड़न से धूर हो दवे हुए,

अपना अस्तित्व है पुकारते’,

प्रसाद प्रकृति के कवि है। छायावादी कवियों के साथ प्रसाद की सर्वप्रथम

- १ ‘सौन्दर्य सुधा बलिहारी
चुगता चकोर अगारे ।’

—आमू, पृ० ४३

- २ प्रेम-पयिक, पृ० ३०-३१

- ३ हृदय की अनुकृति बाह्य उदार
एक लम्बी काया, उन्मुक्त ;
मधु पवन कीदित ज्यों शिष्ट वास
सुगोभित हो सौरभ संयुक्त ।’

—कामायनी, शब्दा मर्म, पृ० ४६

निगाह प्रकृति की ओर ही गई है। इसीलिए प्रकृति-प्रेम की दृष्टि के विषय में प्रसाद ने अपने रहस्यवाद नामक लेख में खेचें-करो हुर कहा—‘साहित्य में विश्व-सुन्दरी प्रकृति में वैराग्य का आरोप गड़बड़ नारायण पबुला से उतरना होता है, यह प्रकृति प्रसाद जी का रहस्यवाद तो दूर-इसी के ‘उत्तर-वा’ से का अनुकरण-मात्र है’।

प्रसाद प्रकृति से अधिक प्रभावित है। उसके शब्दों में ‘प्रकृति-मौन्दर्य’ ईश्वरीय रचना का एक प्रदुर्लभ सङ्ग्रह है, परन्तु ठा वडे विचारकार के लिए का एक छोटा-सा नमूना है, या इसी को अद्भुत रस की जन्मदातृ कहा जाहि१’। कलात्मक मौन्दर्य के उदाहरण प्रसूत कला में ‘कानावनी’ के मनु, धडा, ‘धुनन्वादिनी’ की धुन-स्वामिनी और कोमा, ‘चन्द्रगुप्त’ की अनका, मालविका, ‘स्कन्दगुप्त’ की देवसेना, ‘धामणीत’ कहानी की रोहिणी, ‘इन्द्रनाल’ की बेला, ‘कहाल’ की माला, ‘नितली’ के मधुवन, नितली और रामजस आदि पाथों में मिलता है।

निष्कर्ष

प्रसाद की कृतियों का परिचयात्मक विश्लेषण कर लेने के पश्चात् यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि उनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। काव्य का मृजन निचन करते हुए उनकी लेखनी गद्य-साहित्य की विस्तृत बनस्थली में भी विचरण करने लगी थी और इस विचरण ने उनके नाटक, कहानी, उपास, निबन्ध और चम्पू भी निखवा लिए, पर मध्य-साहित्य ही उनकी प्रशंसा का कारण अधिक रहा है। इस काव्यात्मक भावुकता और मौन्दर्यानुभूति को उनके नाटको और कहानियों में विशेष रूप से देखा जा सकता है, यद्यपि उनका दूर साहित्य भी इन विशेषताओं से सून्य नहीं रहा है।

काव्य की भूमि में अपने भावुक व्यक्तित्व का उन्मेष करते हुए भी प्रसाद का व्यक्तित्व सत्कृति का उपासक रहा है। कवि की भावुकता ने जहाँ सभी अनुभूतियों को निखार दिया है वहीं सत्कृति का रूप सकारते हुए उन्होंने इतिहास की ओर भी दृष्टि डाली है।

१. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, रहस्यवाद, पृ० ६६
२. निवाधार, प्रकृति-मौन्दर्य, पृ० १२८

अध्याय ३

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रसाद के समय विज्ञान की विभीषिकाओं और परतन्त्रता की वेदियों से जकड़े हुए भारतीयों के सम्मुख संस्कृति की भावना खलाना दिखाई देने लगी थी। प्रसाद ने इस ओर ध्यान देकर विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति की पुनोत्थ भव्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बिखरे हुए अवशेषों द्वारा दस्तु की दीवार खड़ी करने के लिए प्राचीन एवं ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा लिया। उन्होंने ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर अन्वेषण किये। इन ऐतिहासिक अन्वेषणों के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के माध्य-युग में प्रकट की किरणें विकीर्ण की, उसने मुख्यतः दो परिणाम हुए—एक तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभजन से प्रताड़ित भारतीय-जन-मानस में पुरातन संस्कृति के प्रति मोह उत्पन्न हुआ और दूसरे उक्त दोनों संस्कृतियों के सगम से एक ऐसी संस्कृति का उद्भव हुआ जो आधुनिक मानवता के विकास की दिशा को गति दे सकी। उनके सम्पूर्ण साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह तथ्य स्वयं प्रमाणित हो जाता है कि प्रसाद जिस अनुष्ठान को लेकर आगे बढ़े थे, उसमें वे सफल तो हुए ही साथ ही साथ उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक प्रतिष्ठा एवं स्वरूप परम्परा की नींव भी डाली।

प्रसाद ने साहित्य के सभी क्षेत्रों में इतिहास को ग्रहण किया। इसके लिये उन्होंने तरसम्बन्धी साहित्यिक ग्रन्थों का मायोपाय अनुशीलन किया। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की ऐतिहासिक सामग्रियों को अपने साहित्य का केन्द्र बनाया। ऐतिहासिक सन्दर्भ एवं सतुलन में प्रसाद की रुचि थी। उनका कहना है—‘मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकाश घटनाओं का विन्दोषण करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न

किया है'। उसका अचनोक्त करने के लिए उनके साहित्य को प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं।

प्रागैतिहासिक आधार

प्रागैतिहासिक काल सम्बन्धता और सभ्यता के विकास का आदिकाल है। प्रत्येक काल परिवर्तनशील रहा है। इस परिवर्तन में प्राचीन सभ्यता का ध्वस्त एवं नवीन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रसाद ने गृष्टि के विकास को ध्यान में रख कर इस काल से सम्बन्धित 'चित्र-मन्दिर' कहानी की रचना की है।

चित्र-मन्दिर

'चित्र-मन्दिर' नामक कहानी केवल वातावरण की दृष्टि से ही ऐतिहासिक है। इसका वातावरण पूर्व पाषाण काल पर आधारित है, जबकि मनुष्य नितान्त जगली और अंधकार में डूबे हुये थे, गुफाओं में रहना तथा आखेट द्वारा अपना पोषण करना ही उनका कार्य था। उस समय उनकी आवश्यकताएँ कम थी तथा उचित और अनुचित का ज्ञान भी नहीं था^१। इस कहानी में यदि मानव की पार्श्विक बुद्धि का विषय किया गया है। मनुष्य जगली अवस्था में रहता था। उसके पशु और नारी दो अंश थे, फिर धीरे-धीरे उसके हृदय में भावनाओं का विकास हुआ। यही भावनाओं का विकास मानव सभ्यता की विकसित अवस्था थी।

प्रसाद ने वाम के अतिरिक्त नर-नारी के बीच में प्रतिहिंसा, संवेदना, ईर्ष्या, द्वेष, भय, स्नेह, अगुण, पृष्ठा, हर्ष, विषाद आदि भावों का सबंध भूत भी प्रतिष्ठित किया है। इनके सहारे प्रसाद ने एक ओर तो साहित्य की मनोवैज्ञानिक पीठिका प्रस्तुत की है और दूसरी ओर सभ्यता के विकास की विवरणिका दी है।

ऐतिहासिक आधार

सामान्यतया भारतीयों ने रामायण, महाभारत तथा पुराणों को इतिहास की श्रेणी में रखा है। रामायण और महाभारत के लिए वाच्य सीमासाकार ने 'परिक्रिया' और 'पुराकल्प' नाम का प्रयोग किया है। यह दोनों शब्द इतिहास के दो भेद हैं। 'परिक्रिया' का संबंध उस इतिहास से है, जिसमें एक नायक हो और पुराकल्प का सम्बन्ध उस इतिहास से है, जिसमें एक से अधिक नायक हों^२। अतः इनको भावात्मक

१. 'विज्ञान' (प्रथम संस्करण) भूमिका।

२. भगवत्संरण उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १३

३. राजेश्वर, काव्यमीमांसा, २।३

'परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्विधा।

स्वादेकनायकता पूर्वो द्वितीया बहुनायका ॥

इतिहास की सजा दे देना अनुचित न होगा। पुराण शब्द का अर्थ पुराने से है। परन्तु पुराने को नया बना कर प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास में पुराणा का संस्कृति और मर्मणा की दृष्टि में विशेष महत्व रहा है। यह पुराण इतिहास की अमूल्य निधि हैं। महाभारत^१ और छान्दोग्य उपनिषद्^२ में इतिहास और पुराण शब्द एक साथ प्रयुक्त हुये हैं।

रामायण कासीन आधार

रामायण कासीन आधार को लेकर प्रसाद ने 'चित्रकूट' और 'अयोध्या का उद्धार' नामक दो घडिताएँ लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामायण और भागवत दोनों का मिश्रित आधार लेकर 'ब्रह्मपि' नामक गद्य-कथा भी लिखी है।

चित्रकूट

प्रसाद का 'चित्रकूट' काव्य रामायण काल से संबंधित है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण एवं रामचरित मानस का अयोध्याकाण्ड है। 'चित्रकूट' में पुरुष पात्रों में राम, लक्ष्मण और भरत तथा नारी पात्रों में सीता आती है। राम, लक्ष्मण और भरत अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं तथा सीता राम की पत्नी^३। ऐतिहासिक घटनाओं में राम का सीता और लक्ष्मण सहित १४ वर्षीय निर्वासित अवस्था में चित्रकूट पहुंचना, राम द्वारा सीता को चित्रकूट पर्वत और नदी दिखाना, भरत का चतुर्गणि सीता सहित चित्रकूट जाना, लक्ष्मण का साकू के पेड़ पर चढ़ कर भरत आगमन की सूचना राम को देना, भरत का विलाप करते हुए राम के चरणों में गिरना, राम का भरत के बने लगना सम्बन्धी घटनाएँ वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस के अयोध्या काण्ड पर आपारित है। 'चित्रकूट' आख्यानक का वातावरण लतासीन है। प्रसाद ने सामाजिक वातावरण में पिता की आज्ञा का पालन, पत्नी का पतिव्रत-धर्म का पालन तथा भाई-भाई के आपसी प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। 'चित्रकूट' काव्य में राम से मिलने भरत के साथ सेना का जाना राजा और प्रजा के आपसी वतावृत्ति को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक स्थलों में चित्रकूट और मन्वाकिनी नदी का उल्लेख रामचरित मानस में मिलता है^४।

१. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ५

'इतिहास पुराणान्या वैदं समुपवृहयेन्।' -

२. छान्दोग्य उपनिषद्, ७।१।१

'इतिहास पुराण पंचम वेदाना वेदम्'

३. वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड, ६४।२७, २००।२७-४१

४. रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, २।१३।

वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस में वर्णित इस कथानक को देखने से विदित होता है कि प्रसादजी ने अनेक स्थलों पर अपनी मौलिक उद्भावनाओं के सहारे कथा की रचना की है। सीता के स्नान-सम्बन्धी घटना को उन्होंने बाद में चित्रित किया है। सीता और राम के आपसी बातलाप में लक्ष्मण की प्रशंसा करना, वंदेही का मधुर-मधुर आलाप करते हुए प्रिय की गोद में सोना, कच-भार के सौन्दर्य का वर्णन, लक्ष्मण का आज्ञा पाकर पण-कुटीर में प्रविष्ट होना, निपादराज द्वारा ननुरगिणी सेना सहित भरत के आने की सूचना देना, प्रातःकाल के प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण, जानकी का स्नान करने जाना, राम को अगाना, राम का नित्य कर्म से निवृत्त होना, लक्ष्मण का फल खाने के बहाने पैर पर चढ़ना, राम को टहलते हुए कोलाहल सुनाई देना, राम से लक्ष्मण का धनुष मागना सम्बन्धी घटनाएँ कात्पनिक हैं। प्रसाद ने इन घटनाओं को 'चित्रकूट' में क्रमबद्धता खाने के लिए, कथा को विस्तृत रूप देने के लिए, चित्रकूट की शोभा का वर्णन करने के लिए तथा राम, लक्ष्मण और सीता का आपसी प्रेम-भाव प्रदर्शित करने के लिए किया है।

अयोध्या का उद्धार

'अयोध्या का उद्धार' शीर्षक आख्यान प्रधान कविता का ऐतिहासिक आधार प्रगतिवाम वृत्त रघुवंश है। यह काव्य पात्रों, घटनाओं और स्थानों की दृष्टि से ऐतिहासिक है। इसमें आये हुए कुश^१, कुशुद^२, और कुमुदिनी^३ (कुमुदती) ऐतिहासिक पात्र हैं। इस आख्यान में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार हैं—अर्द्धरात्रि को अयोध्या नगरी की अधिष्ठात्री देवी कुश के शयनागार में आती है। उससे कुश अर्द्धरात्रि के समय आने का कारण पूछता है^४। वह अयोध्या नगरी की दीनावस्था की ओर संकेत करती हुई कुश से कुशावती त्याग कर अयोध्यानगरी प्राप्त करने की प्रार्थना करती है। कुश उसकी याचना स्वीकार कर दूसरे दिन अपना सारा राज्य वैदिकों के अधीन करके अयोध्या नगरी पहुँचता है। वहाँ उजड़ी हुई नगरी को पुनः नवीन रूप में परिवर्तित कर देता है^५। एक दिन जल-जीड के समय कुश के हाथ से अश्रवस्व मुनि द्वारा दी गई मणि पानी में गिर कर डूब जाती है^६। क्रुमदनाग उसे

१. रघुवंश, १६१४, १६१२३-२५

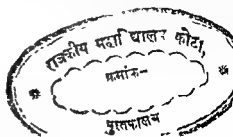
२. वही, १६१७६

३. वही, १६१७६

४. वही, १६१४, १६१६-६

५. वही, १६१२३-२५, १६३८

६. वही, १६१७१-७२

पाताल लोक में ले जाता है^१ । कुश के शोध-वश गरुडास्त्र खींचने पर कुमुद डर से तत्काल अपनी कन्या कुमुदिनी के साथ ऊपर आता है और अनुनय विनय से उस मणि सहित अपनी कन्या मुकुदिनी का विवाह कुश से कर देता है^२ । कुश सर्प भय से रहित होकर नागरिकों को प्रिय बना कर शासन करता है^३ । अयोध्या का उद्धार आस्थानक काव्य में अयोध्या और कुशावती स्थान ऐतिहासिक पाये हैं^४ ।

प्रसाद ने 'अयोध्या का उद्धार' आस्थानक काव्य में ऐतिहासिकता का निर्वाह करते हुए कुछ कल्पित घटनाओं का समावेश भी किया है । अर्धरात्रि की निसर्ग-सुषमा का वर्णन, कुश के अपरो पर मृदुल हसी, युधती द्वारा वीणा बजाना तथा कुश वश की प्रशंसा करना, कुश को जगाना, स्वयं को अयोध्यानगरी की राज्यश्री बतलाना, कुश के अवध पहुंचते ही राजा कुम्भ का सेना लेकर आना तथा युद्ध का वर्णन सम्बन्धी घटनाएँ कल्पनामयी तूलिका से चित्रित हैं । प्रसाद का इन कल्पित घटनाओं को ग्रहण करने का प्रमुख उद्देश्य कुत्तवश के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करता रहा है^५ । ऐसा करने की भूमिका में प्रसाद का उद्देश्य सम-नामयिक समाज के समस्त राजवंशों की स्थापना करना था ।

ब्रह्मर्षि

'ब्रह्मर्षि' कथा का आधार वाल्मीकि रामायण और भागवत पुराण है । इस कथा में पात्र, घटना और वातावरण ऐतिहासिक हैं । पात्रों की दृष्टि से वशिष्ठ^६, विश्वामित्र^७, निशकु^८, महाराज हरिश्चन्द्र^९, द्युन सेक^{१०}, मधुच्छन्दा^{११}, इन्द्र^{१२} आदि ऐतिहासिक पात्र हैं । 'ब्रह्मर्षि' में आई हुई ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार हैं—एक रोज विश्वामित्र के पृथ्वी परिक्रमा के समय कई अश्रोहिणी सेना सहित वसिष्ठाश्रम पहुंचने पर ब्रह्मर्षि ने कामधेनु की सहायता से उनका आतिथ्य-सत्कार किया^{१३} । विश्वामित्र ने मुनि वसिष्ठ से कामधेनु प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परन्तु उन्होंने किसी

१. रघुवंश, १६।७६

२. वही, १६।७७-८५

३. वही, १६।८८

४. वही, १६।२३-२५

५. भागवत पुराण, नवम स्कन्ध, ७।५

६. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ५।१।८-१९

७. भागवत पुराण, नवम स्कन्ध, ७।५

८. वही, ८।७।७

९. वही, ८।१६।२०

१०. वही, ८।१६।२६

११. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ६।५।५

१२. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ५।१।२१-२५ तथा सर्ग ५२

भी परिस्थिति में उसे देने से इन्कार कर दिया^१ । अबला कामधेनु को विश्वामित्र के तैत्तिको द्वारा बलात् पकड़े जाने पर उसके प्रभाव से सैनिक उत्पन्न हो गये, जिनसे विश्वामित्र का युद्ध हुआ^२ । युद्ध में विश्वामित्र हार कर तप करने के उद्देश्य से वन की ओर प्रस्थान कर गये^३ । धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके^४ वसिष्ठाश्रम में विश्वामित्र ने पुनः अनेक ऋषियों का प्रयोग किया और अन्त में वसिष्ठ के ब्रह्मबल से पराजित होकर ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिये कठिन तपस्या करने चल दिये^५ । एक हजार वर्ष तक तप करने पर ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उन्हें राजर्षि की उपाधि प्रदान की^६ । इसपर त्रिशकु सदेह स्वर्ग जाने के उद्देश्य से वसिष्ठ के पास यज्ञ कराने हेतु गहुषा, परन्तु वसिष्ठ द्वारा यज्ञ करने की स्वीकृति न देने पर वह गुरु-पुत्रों के पास गया । गुरु-पुत्रों ने त्रिशकु को गुरु के प्रति अविश्वाम करने पर चाण्डाल होने का छाप दिया^७ । राजा ने चाण्डाल वेश में विश्वामित्र को गुरु और गुरु-पुत्रों द्वारा अपमानित होने का वृत्तान्त सुनाया^८ । विश्वामित्र ने राजा त्रिशकु को दस चाण्डाल रूप में स्वर्ग भिजवाने के लिये पुष्पकर्मा यज्ञ में ऋषियों को धुलवाया, परन्तु इसमें वसिष्ठ-पुत्र नहीं आये । विश्वामित्र ने उन वसिष्ठ-पुत्रों को शाप से भस्मीभूत कर दिया^९ और त्रिशकु विश्वामित्र के तपोबल से स्वर्गलोक में एक नक्षत्र के रूप में सटक गया^{१०} । धुल शोक को महाराज हरिश्चन्द्र ने यज्ञ में पुष्प पशु-रूप में खरीदा । विश्वामित्र ने उसे देवताओं और प्रजापति की स्तुति करने पर बन्धन से मुक्त कराया^{११} । इसके उपरान्त विश्वामित्र ने अपने को क्रोध से बचाने के लिये एक हजार वर्ष तक तप किया फिर भोजन के लिये अन्न परोसा तो इन्द्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर गिद्ध अन्न खाया । विश्वामित्र ने वह अन्न ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं बिना अन्न खाये रहे । विश्वामित्र ने पुनः तप करना प्रारम्भ किया । ब्रह्मा और देवतागण विश्वामित्र के इस तप से प्रभावित हुये । विश्वामित्र के कहने पर सभी देवताओं ने वसिष्ठ को मनाया तथा वसिष्ठ ने विश्वामित्र के पास जाकर मित्रता की और उन्हें ब्रह्मर्षि होने की बात कही^{१२} । 'ब्रह्मर्षि' कथा में तत्कालीन समाज-व्यवस्था में ब्राह्मणों को जो शीर्ष स्थान प्राप्त था, उगी का गकेत मिलता है ।

१ वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ५३।७-२५

२ वही, सर्ग ५८

३ वही, सर्ग ५५।१५-१८

४ वही, सर्ग ५७।१-७

५ वही, सर्ग ५५।१०-१८

६ श्रीमद्भागवत पुराण, ६।७।५-६

७ वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ६५

८ वही, सर्ग ५८

९ वही, सर्ग ५६

७ वही, सर्ग ५७।८ से ५८ सर्ग

८ वही, सर्ग ६०

११ वही, ६।१६।३०-३२

कथाकार ने इस रचना में जहाँ ऐतिहासिकता का निर्वाह करने का सफल प्रयत्न किया है, वहाँ नारद प्रसंग, पल्लवदेशीय लोगों का विध्वामित्र से युद्ध, तदनन्तर विश्वामित्र का पलायन आदि कालान्तरिक घटनाओं के आन्तकालन से कथा की एकसूत्रता को सवारने का भी सुन्दर संयोजन किया है।

महाभारतकालीन आधार

महाभारत पर आधारित प्रसाद-साहित्य को गद्य और पद्य दो भेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गद्य के अन्तर्गत 'सज्जन' और 'जनमेजय का नागयज्ञ' नाटक और 'बभ्रूवाहन' चम्पू तथा पद्य के क्षेत्र में 'कुलध्वज', 'भरत', 'वन', 'मिलन' नामक आख्यायिक का आधार श्रीमद्भगवत गीता और भगवत पुराण होने में मिश्रित—वाक्य की कौटि में रखा जा सकता है।

सज्जन

'सज्जन' नाटिका महाभारत की एक घटना पर आधारित है। इसमें आये हुए पात्रों में दुषिष्ठिर^१, धृजुन^२, नकुल^३, सहदेव^४, भीम^५, कर्ण^६, दुर्योधन^७, दुःशासन^८, द्रुपदि^९, चित्रसेन^{१०}, तथा द्रौपदी^{११} ऐतिहासिक पात्र हैं। इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। घटनाओं की दृष्टि से यह नाटिका ऐतिहासिक है। दुर्योधन की कुटिल राजनीतिक चालों के परिणामस्वरूप पाण्डव द्वैतसरोवर के निकट शान्तिपूर्वक अपना समय व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं^{१२}। तत्पुपरान्त दुर्योधन दुःशासन, द्रुपदि तथा अन्य भाइयों एवं सहस्र रित्रियों सहित द्वैत-वन में जाकर भ्रमरा खेलता है^{१३}। द्वैत-सरोवर पर पहुँचने पर गन्धर्व दुर्योधन को रोकते हैं तथा गन्धर्वराज के आने की सूचना देते हैं^{१४}। साथ ही वे दुर्योधन की सेना को वन में प्रविष्ट होने से रोकते हैं^{१५}। गौरवों के कुछ सैनिक गन्धर्वों को तिरस्कृत करते हुए वन में प्रविष्ट होते हैं^{१६}। चित्रसेन और दुर्योधन में युद्ध होता है^{१७}। दुर्योधन पकड़ा जाता है^{१८}। गन्धर्वों द्वारा खदेड़े हुये सैनिक और मन्त्री-गण भागकर पाण्डवों के पास जाकर शरण लेते हैं तथा उन्हें राजा दुर्योधन

१. महाभारत, वन पर्व, २३६।१५

२. वही, २४१।२२

३. वही,

४. वही, २४५।२५, २३६।२५

५. महाभारत, वन पर्व, २३८।२४, २३६।३

६. वही, २३२।३, २३५।१३

७. वही, २३८।२४, २३८।२६, २३६।७, १०

८. वही, २४०।२

९. वही, २४०।६, २४१।३

२. वही,

४. वही,

६. वही, २३६।३

८. वही, २३८।२४

१०. वही, २४०।७-८

१२. वही, २३६।१३, १४

१४. वही, २३६।२०, ३१

१६. वही, २४०।७-८

१८. वही, २४१।६

की गन्धर्वों द्वारा पकड़ने एवं उनके छुड़वाने का आग्रह करते हैं^१ । युधिष्ठिर अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम को दुर्योधन के छुड़वाने के लिये कहता है^२ । चारो पाण्डव जाकर युद्ध करते हैं^३ । चित्रसेन और अर्जुन में युद्ध होने पर चित्रसेन अपना रूप प्रकट करते हुये स्वयं को अर्जुन का मित्र बतलाता है^४ । अर्जुन चित्रसेन को युधिष्ठिर का सदेश कहता है^५ । चित्रसेन कौरवों सहित युधिष्ठिर के पास पहुँच कर सारा वृत्तान्त सुनाता है^६ । अन्त में युधिष्ठिर के कहने पर कौरव मुक्त कर दिये जाते हैं । युधिष्ठिर गन्धर्वों की प्रशंसा करता है^७ । चित्रसेन और दुर्योधन बर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर चले जाते हैं^८ । इस नाटिका में राज्य-लिप्सा के लिये कौरवों का अपने ही गन्धर्वों से वैमनस्य रखने पर भी बर्मराज युधिष्ठिर द्वारा मीनमयपूर्ण व्यवहार रखना, तत्कालीन सामाजिक अदृष्टता को प्रमाणित करता है । इस रूपक में आये हुये द्वैतवन^९, द्वैत-सरोवर^{१०}, हस्तिनापुर^{११}, आदि स्थानों का उल्लेख महाभारत में मिलता है ।

प्रसाद ने इस रूपक में ऐतिहासिकता के निर्वाह के साथ-साथ नाटकीयता का ध्यान रखा है । इससे घटनाओं में कुछ परिवर्तन हो गया है । इस कथा में युधिष्ठिर ने दुर्योधन को चित्रसेन से बचाने के लिए अर्जुन को भेजा है । ऐसे ही भीम द्वारा जन्म लाने की कल्पित घटना को चित्रित करते हुए युधिष्ठिर को दुर्योधन के पकड़े जाने की घटना की ओर पूर्व संकेत कर दिया है । इस परिवर्तन और कल्पित घटना की व्यवहारणा करने का एकमात्र ध्येय ऐतिहासिक घटना को नाटकीय रूप देना ही रहा है ।

जनमेजय का नागयज्ञ

'जनमेजय का नागयज्ञ' में जनमेजय^{१२}, तक्षक^{१३}, बासुकि^{१४}, काश्यप^{१५}, वेद^{१६}, उत्तक^{१७}, आस्तीक^{१८}, सौमभवा^{१९}, व्याघ्रन^{२०}, वैवस्वाम^{२१}, जगत्कान^{२२},

१ महाभारत, वनपर्व, २४१।६-१३

२ वही, २४२।७

३ वही, अध्याय २४४

४ वही, २४४-२७

५ वही, २४५।६

६ वही, २४५।१२

७ वही, २४५।१३

८ वही, ४४५।१७ तथा २८

९ वही, २३८।२६, १३६।१३

१० वही,

११ वही, २४५।२४

१२ वही, आदि ११, ४४।६

१३ वही, ४२।३४

१४ वही, १४।३

१५ वही, ४१।३३

१६ वही, ३।८८

१७ वही, ३।८४

१८ वही, १५।३

१९ वही, ३।१३-१६

२० वही, ६।१-२

२१ वही, ५३।७

२२ वही, १३।११

चण्डभागव^१, तुरकावर्षय^२, अश्वसेन^३, शौनक^४, वपुष्टमा^५, सरमा^६, आदि पात्र ऐतिहासिक है। इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस नाटक में ऐतिहासिकता का निर्वाह पूर्ण रूप से हुआ है। प्रसाद ने नाटक के प्राक्कथन में कहा है—'जहाँ तक हो सका है इसके आख्यान-भाग में भारतकाल की ऐतिहासिकता की रक्षा की गई है—सादर्य यह है कि नाटक में ऐसी कोई घटना ममाविष्ट नहीं है जिसका मूल भारत और हरिवंश में न हो। घटनाओं की परम्परा ठीक करने में नाटकीय स्वतन्त्रता से अवश्य कुछ काम लेना पड़ा है, परन्तु उतनी से अधिक नहीं, जितनी किसी ऐतिहासिक नाटक लिखने में ली जा सकती है'। महाभारत के पश्चात् कुरुदेश का शासक परीक्षित था। उस समय नागजाति ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया। इसमें वहाँ का शासक परीक्षित नाम सरदार तक्षक द्वारा मारा गया। परीक्षित के मारने में मुनि श्रेष्ठ ऋषभ ने भी घन-लोलुपता में पड़कर नाग-सरदार तक्षक का सहयोग दिया^७। परीक्षित के उपरान्त उसका जेष्ठपुत्र जनमेजय बड़ा का शासक बना^८। जनमेजय से भूलवश एक ब्रह्महत्या हो गई।^९ इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उसने शौनप के आचार्यत्व में एक अश्वमेधयज्ञ कराया, जिसमें राजा और बाह्याणों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो गया^{१०}। इसके फलस्वरूप जनमेजय ने नागकन्या से उत्पन्न सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाया^{११}। और तक्षशिला पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया^{१२}। इन घटनाओं के अनिश्चित उत्तक का वेद के यहाँ विद्याध्ययन^{१३}, गुरुमानी को दक्षिणा-स्वरूप मणिकुण्डल लाकर देना^{१४}, वपुष्टमा द्वारा उत्तक को तक्षक से बचाव की धोषणा^{१५}, मार्ग में तक्षक द्वारा मणिकुण्डल छीनना^{१६}, जरत्कार का नागजाति की कन्या से विवाह करना^{१७}, सरमा द्वारा अपने पुत्र को जनमेजय के भाइयों द्वारा पीटने की बात कहना^{१८},

१ महाभारत, वनपर्व, ५३।५	२ भागवत पुराण, ६।२२-२५, २६
३ हिन्दी विश्वकोष, द्वितीय भाग, कलकत्ता (संस्क० १६१७), पृ० ३७८	
४ महाभारत, आदि पर्व, ४।१०	
५ महाभारत, आदि पर्व, ४४।८	६ वही, ३।१
७ जनमेजय का नागयज्ञ, प्राक्कथन, पृ० ६	
८ महाभारत, आदि पर्व, ४३वा अध्याय	९ वही, ४८।६
१० महाभारत, ज्ञान्तिपर्व, १५०वा अध्याय	११- ऐतरेय ब्राह्मण, ७-२७
१२ महाभारत, आदि पर्व, १।१४-१६	१२ वही, ३।२०
१४ महाभारत, आदि पर्व, ३।६४-६५	
१५ महाभारत, आदि पर्व, ३।११२, ८४, ८६	१६ वही, ३।११२
१७ वही, १।१५२-५३	१८ वही, १५।३
१९ वही, ३।१-२	

सम्बन्धी घटनाएँ भी ऐतिहासिक है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' नाटक में सल्तालीन सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण चित्रित हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। राजा तक उसका सम्मान करते थे। समाज में स्त्रियों का स्थान भूमानीय था। वे राजसभा में बैठा करती थी। गुरुकुल शिक्षा का केन्द्र था, जहाँ गुरु और शिष्य में घनिष्ठ प्रेम रहता था। राजनीतिक दृष्टि से एक क्षत्रियशाही जाति कमजोर जाति पर आक्रमण कर दिया करती थी। नाटक में कुरुक्षेत्र^१, तक्षशिला^२, हस्तिनापुर^३ आदि स्थान ऐतिहासिक हैं।

प्रसाद ने उक्त ऐतिहासिक आधार पर इस नाटक की रचना की है। इस आधार को एकनृपता में पिरोने, उसमें नाटकीयता लावे तथा व्यापकता भरने के लिए कुछ कल्पित घटनाओं को भी लिया गया है। माणवक का गुप्त रूप से जनमेजय की हत्या का प्रयत्न, पुरोहितों पर किया गया अंग्रस्य, तक्षक-पुत्री मणिमाला का जनमेजय से पूर्वानुराग, दामिनी का जनमेजय से पूर्वानुराग, दामिनी का उत्तक के प्रति प्रतिसाध की भावना से इधर-उधर भटकना तथा अन्त में जनमेजय के समक्ष अपनी बूल स्वीकार करना, कश्यप का भार्य सांभ्राज्य छीनने की ब्राह्मणों के समक्ष योजना बनाना तथा नाग-कन्या मणिमाला और घास्तीक के चरित्र पर प्रकाश डालना आदि कुछ ऐसी ही घटनाएँ हैं।

बभ्रूवाहन

'बभ्रूवाहन' चम्पू में अर्जुन^४, चित्रागदा^५ और बभ्रूवाहन^६ ऐतिहासिक पात्र हैं। अर्जुन कुन्ती तथा पांडु का पुत्र है। चित्रागदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की कन्या तथा बभ्रूवाहन अर्जुन का पुत्र एवं मणिपुर का शासक है। ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार हैं—अर्जुन मणिपुर नगर में तीर्थ-पर्यटन के लिये गया। रास्ते में उसका साक्षात्कार कुमारी चित्रागदा से हुआ। अर्जुन उस पर मोहित हो कर उसे बरण करने के उद्देश्य से राजा के पास गया। राजा ने उसका परिचय ज्ञात करने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही उतने अपने बध में एक सतान होने की बात कही। उसने चित्रागदा से उत्पन्न पुत्र को दत्तक करके रोकने को कहा। अर्जुन ने राजा की यह बात स्वीकार करते हुए, उसकी पुत्री चित्रागदा से विवाह कर लिया और तीन वर्ष तक वहाँ रहा। चित्रागदा के पुत्रोत्पन्न होने पर अर्जुन चल दिया^७। एक दिन पाण्डवों के प्रसवमेध

१ श्रीमद्भगवत गीता, ११४-३१६

२ महाभारत, आदिपर्व, ३१२०

३ महाभारत, वनपर्व, २४५१२८

४ महाभारत, आदिपर्व, २१५११८

५ वही, २१५११५-१६

६ वही, प्रसवमंथिक पर्व, ७६११

७ महाभारत, आदिपर्व, २१५१३-२७

का घोड़ा जिसके पीछे अर्जुन चल रहा था, अपनी इच्छानुसार अनेक देशों में अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ मणिपुर के राजा के यहाँ पहुँचा^१। बभ्रूवाहन ब्राह्मणों के धन के साथ आगे करता हुआ अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने उसकी निन्दा की तथा क्षात्र-धर्म का उपदेश देते हुये उसे युद्ध करने के लिए आवाहन करने को कहा। बभ्रू-वाहन ने युद्धवेष में सज्जित हो युद्ध में आवाहन किया। दोनों में आपस में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में चित्रागदा अपने पति को मूर्च्छित अवस्था में मरा हुआ समझ कर तथा अपने पुत्र को घायल देख कर रणभूमि में प्रविष्ट हो गई^२। बभ्रूवाहन के होश में आने पर उसने उलूफों द्वारा दो गई टिप्पणियों को अर्जुन के शरीर पर मला। वह जीवित हो गया। अर्जुन ने बभ्रूवाहन का आतिथ्य किया और मस्तक चूमा। उसने रणभूमि में चित्रागदा के आने का कारण पूछा^३। वातावरण की दृष्टि से इस चम्पू में राजनीतिक वातावरण प्रस्तुत हुआ है। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ना तत्कालीन साम्राज्य की विस्तृत अवस्था की ओर संकेत करता है। उक्त रचना में मणिपुर ऐतिहासिक स्थान आया है।

‘बभ्रूवाहन’ चम्पू में अर्जुन का एक गायक के वेश में शिवाल^४ में प्रविष्ट होना, शिवाल में राजा का मन्त्री के साथ प्रवेश, राजा द्वारा उस गायक वेशधारी अर्जुन को राजमन्दिर में ले जाना, चित्रागदा की विरह-दशा का वर्णन, चित्रागदा का अर्जुन को मूर्च्छित अवस्था में रथ पर आरोहण कर राजा प्रसाद में ले जाना और चित्रागदा द्वारा अर्जुन के मुख पर मुगन्धित सलिल सिंचन करते हुए उसकी मूर्च्छा मिटाना सम्बन्धी घटनाएँ कल्पित हैं। प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं में किंचित परिवर्तन करते हुए कल्पित घटनाओं के सहारे नारी की विरह-वेदना और पति के प्रति नारी के प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त किया है।

पुरुक्षेत्र

‘पुरुक्षेत्र’ धार्यानक काव्य का ऐतिहासिक आधार महाभारत, भागवत् पुराण तथा भगवद्गीता हैं। इस आख्यानक में आये हुए पात्रों में कृष्ण^५, बलराम^६, कंस^७,

१. महाभारत, दशमोधिक पर्व, ७८।४६-४
२. महाभारत, अश्वमेध पर्व, १६वा अध्याय
३. वही, अस्सीवा अध्याय
४. श्री मद्भागवत पुराण (पूर्वार्ध), १०।८।२४
५. वही, १०।८।२७
६. वही, १०।४४।३३-३८

जयद्रथ^१, शिशुपाल^२, युधिष्ठिर^३, भ्रजुन^४, शकुनी^५, भीम^६, दुर्योधन^७, दुःशासन^८, और सुभद्रा^९ ऐतिहासिक पात्र हैं। 'कुरुक्षेत्र' काव्य में आई हुई ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार हैं—कृष्ण का गोकुल में वात्स्यावस्था में रह कर क्रीड़ाएँ करना^{१०}, उनके उपरान्त पापी कस के अत्याचारों से पीड़ित जनता के बचाव के लिये उसे मारना^{११}, मगध-सम्राट् जरासंध को सत्तरह बार पराजित करना^{१२}, भलेच्छ दल को मारना तथा अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए द्वारका पहुँचना^{१३}, श्रीकृष्ण के कहने पर भ्रजुन का द्वारका आना और उसके साथ सुभद्रा का विवाह करना^{१४}, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान् श्रीकृष्ण का सहायक होना और अज्ञेय जरासंध को भीमसेन के साथ द्वन्द्व-युद्ध में मरवाना, ^{१५} दम्पत्य के पुत्र शिशुपाल को कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने पर उन्हीं के द्वारा सुवर्ण चक्र से उसका सिर काटना,^{१६} सबंधी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। इनके अतिरिक्त कौरवों द्वारा पाण्डवों के जुए में हारने पर १४ वर्षीय वनवास देना^{१७}, श्रीकृष्ण का भ्रजुन के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में सारथी के रूप में आना^{१८}, भ्रजुन द्वारा अपने स्वजनों को युद्धभूमि में व्याकुल देख कर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा उसे आगन्ति में रहित हो कर कर्म करने का उपदेश देना सम्बन्धी घटनाएँ भी ऐतिहासिक हैं। 'कुरुक्षेत्र' में वर्णित राजनीति क्षेत्र में शासन प्राप्त करने का पद्धत्यन्त्र, शासन प्राप्ति के लिए युद्ध, राजसूय यज्ञ का विधान तथा अत्याचारी शासकों को मारना, सामाजिक क्षेत्र में एक और भाई-भाइयों में आपसी प्रेम और दूतरी और द्वेषना की भावना, विवाह के स्थान पर हटने की प्रथा, तथा धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों और योग्य व्यक्तियों

- १ श्रीमद्भागवत पुराण, उत्तरार्ध, १०।१०।४८-४३
- २ वही, १०।७।३०
- ३ वही, १०।७।१६
- ४ वही (पूर्वार्ध), १।१४-३०
- ५ महाभारत, समापर्व, ५६।१
- ६ श्रीमद्भागवत पुराण (उत्तरार्ध) ७।१६-४६
- ७ महाभारत, समापर्व, ३५।२१
- ८ वही, आदिपर्व, १६८।५।१-५२
- ९ वही, २२।१६-१२
- १० श्रीमद्भागवत पुराण (पूर्वार्ध), १०।८।२४, २७, १५।१
- ११ वही, १०।४।३३-३८
- १२ वही, १०।५।४२-४३
- १३ वही, १०।५।१५-१३
- १४ महाभारत, आदिपर्व, २२।१६-१२
- १५ श्रीमद्भागवत पुराण (उत्तरार्ध) १०।७।२-४६
- १६ श्रीमद्भागवत पुराण, (उत्तरार्ध) १०।७।२६-४३
- १७ महाभारत, समापर्व, ५६।१, ७५।२-२४
- १८ श्रीमद्भागवत गीता, १।१४-३।१६

की इच्छा का सम्मान करना तत्कालीन वातावरण को प्रस्तुत करती हैं। इस रचन में कुश्नेर और वज्र दो ऐतिहासिक स्थान आये हैं।

प्रसाद ने इस वाक्य में ऐतिहासिक आधार को पूर्ण रूप से ग्रहण करने का प्रयास किया है। फिर भी कवि-कल्पना को अवसर मिला है। घटनाओं के चयन में उन्हें आगे-पीछे कर दिया है। परन्तु इससे ऐतिहासिकता में कोई बाधा नहीं आने पाई है। इस माहिरान में कवि का प्रमुख उद्देश्य श्रीकृष्ण के चरित्र को व्यापक रूप देना रहा है।

भरत

‘भरत’ नामक कविता का आधार महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल का सप्तम अंक है^१। वैसे उसकी कथा महाभारत में मिलती है^२। प्रसाद ने प्रमुख रूप से इस कविता का आधार अभिज्ञान शाकुन्तल को ही बनाया है। ‘भरत’ कविता में भरत, भरत की माता, कश्यप और दुष्यन्त पात्र आये हैं, जो ऐतिहासिक हैं। घटनाओं ऐतिहासिकता है। हिमगिरि के उतागशृंग पर कश्यप ऋषि के आश्रम में भरत की माता निर्भीक हो कर रह रही है। वह अपने पति द्वारा दुर्दैवदा विछुड़ी हुई है। उसका बालक भरत जंगल में निर्भीक हो कर सिंधु सिंहा के साथ खेल रहा है। वहीं इनके सहचर हैं।

प्रसाद ने ‘भरत’ कविता में भरत के चरित्र में वीरत्व और ऐश्वर्य की महानता को तथा देश-प्रेम की भावना को व्यक्त करने में कवि-कल्पना का सहारा लिया है।

वन-मिलन

‘वन-मिलन’ आस्थान प्रधान कविता का आधार कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुन्तल का सप्तम अंक है। ‘वन-मिलन’ में कश्यप, मारीच, दुष्यन्त, शाकुन्तला, भरत तथा गालव ऐतिहासिक पात्र हैं। प्रसंग में महर्षि कण्व और मेनका का नाम भी आया है। अद्वि कश्यप ने कन्या का मनोरथ प्रर्षात् दुष्यन्त से मिलन होने की बात कण्व ऋषि तक पहुंचाने के लिए कहा। गालव इस संदेश को पहुंचाने के लिए गुरु से आज्ञा पाकर चला जाता है। मारीच की आज्ञा से दुष्यन्त भी अपने पुत्र तथा पत्नी सहित इन्द्र रथ पर आसीन हो कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करता है। प्रसाद ने इस कविता में ऋषियों की महत्ता प्रदर्शित करते हुये सामाजिक वातावरण प्रस्तुत किया है।

प्रसाद ने ‘वन-मिलन’ कविता में कल्पना का सहारा लिया है। कण्व ऋषि के आश्रम में शाकुन्तला की सभी अनसूया और प्रियवदा को शाकुन्तला के वियोग में चिंतित

१. अभिज्ञान शाकुन्तलम्, अभिनवराजलक्ष्मी (भाषा टीका), मस्क० तृतीय

— (सं० २०००) पृ० ४७७-४२५

२. महाभारत, आदिपर्व, चौदहवा अध्याय

होना, दुष्यन्त का अपने पुत्र तथा पत्नी सहित मारीच आश्रम से कण्व ऋषि के आश्रम में आना, शकुन्तला द्वारा मर्हिष कण्व से अपनी दोनों सखियों को मागना तथा शकुन्तला की माता मेनका का चीनाशुक्र उड़ाती उतरना सम्बन्धी घटनाएँ कल्पित हैं। प्रभाव ने इन कल्पित घटनाओं के माध्यम से राजा दुष्यन्त तथा उसके पुत्र और पत्नी को मर्हिष कण्व तथा शकुन्तला की सखियों से मिलाना चाहते थे। इसी के साथ-साथ वे इस छोटे से ऐतिहासिक आधार के माध्यम से इस घटना की आख्यानक काव्य का रूप देना चाहते थे।

पौराणिक आधार

प्रसाद के पुराणों पर आधारित साहित्य को गद्य, पद्य और चम्पू में विभक्त कर सकते हैं। गद्य के अन्तर्गत 'पंचायत' कथा, पद्य में 'कामायनी' और 'कण्ठाक्षय' तथा चम्पू में 'उर्मशी' को रखा जा सकता है। इनमें 'कामायनी' और 'कण्ठाक्षय' मिश्रित काव्य हैं।

पंचायत

'पंचायत' कथा का आधार रुद्रमहिमा का कुमार खण्ड है। कथा में पात्र, घटना एवं वातावरण ऐतिहासिक हैं। इस कथा में गणेश, स्कन्द, शंकर, भवानी, नारद और ब्रह्मा आये हैं, जो पौराणिक पात्र हैं। रुद्रसंहिता के कुमार खण्ड में बतलाया गया है कि शिव-पार्वती के दोनों पुत्रों—गणेश और स्कन्द में पहिले विवाह करने के विषय में विवाद छिड़ गया। माता-पिता ने दोनों के विवाह के विषय में ऐसी शर्त रखी जो उनके लिए कल्याणकारी थी। शर्त थी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहिले लौट आयेगा, उसी का शुभ विवाह पहिले होगा। स्कन्द इस प्रतिज्ञा को सुनते ही पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिये। गणेश बुद्धि सम्पन्न होने के कारण वही लड़े होकर विचारमग्न हुए, अन्त में सात बार माता-पिता की परिक्रमा करके अपने विवाह की बात कही। गणेश का विवाह हुआ। स्कन्द को परिक्रमा से लौटने पर जब समाचार प्राप्त हुआ तो वे अत्यन्त सज्जित हुये और शीघ्र पर्वत की ओर चले गये। पंचायत में पारिवारिक वातावरण को प्रस्तुत किया गया है। जहाँ माता-पिता का आदेश माननीय बतलाया है।

प्रसादजी ने इसी कथा को आधार मानकर स्कन्द और गणेश में प्राप्त भे बड़े होने के विवाद पर एक पंचायत का आयोजन कराया है जिसमें देवताओं सहित दोकर विराजमान हैं। ब्रह्मा ने परीक्षा के लिये समस्त विश्व की परिक्रमा लगाने वाले को बड़े होने का भागी बतलाया है। इसमें गणेश ही सफल हुये हैं।

- १ शिव पुराण, रुद्रसंहिता कुमार खण्ड, द्वितीय खण्ड, मुरादाबाद, प्रथम संस्करण, अठारवीं अध्याय व १६।२४ अध्याय।

इस प्रकार सम्पूर्ण कथा में केवल विश्व की परिकल्पना लगने की घटना ही ऐतिहासिक है। इसी घटना को आचार मानकर ऐतिहासिक पात्रों द्वारा कथा की रचना हुई है।

कामायनी

‘कामायनी’ महाकाव्य का मूलोपास ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद पुराणादि हैं। इसमें पाँचे ऋषि मनु, शत्रु, इन्द्र और किमात-भ्रातृनि पात्रों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण^१ और ऋग्वेद^२ में अनेक स्थानों पर मिलता है। कामायनी के आमुख में प्रसाद ने लिखा है—‘कामायनी की कथा-शृङ्खला मिलानेके लिये कहीं थोड़ी-बहुत कल्पना को भी काम में ले लेने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ’। जल-प्लावन की घटना प्राचीन है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है^३। नीला का हिमगिरि प्रदेन में पहुँचना^४, मनु का शत्रु से मिलन^५, किमात-भ्रातृनि पुरोहित की हिमा-पन्न करने की प्रेरणा देने^६ सम्बन्धी उल्लेख पौराणिक काल पर आधारित हैं। यज्ञ करने के उपरान्त मोनराम पान करने का वृत्तान्त ऋग्वेद में मिलता है^७। मनु सारस्वत प्रदेश में निवसन कार्य करते हैं^८। यहाँ प्रजापति अपनी पुत्रिता का मालिगन करते हैं^९। देवताओं द्वारा यज्ञ से इस अत्याचार की प्रशंसा करना तथा उसके उपरान्त महार-सम्बन्धी घटनाएँ शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं^{१०}। कामायनी में देव-संस्कृति के घट के उपरान्त मानवी सृष्टि के आरम्भ का वर्णन हुआ है, जो तत्कालीन है। इसमें पादि-कानीन मनुष्य तथा स्त्री के सहयोग से मानव के विकास की कहानी है। कामायनी में आये हुये कैलाश^{११}, हिमालय^{१२}, गान्धार, सारस्वत प्रदेश और सप्त-सिन्धु^{१३} ऐतिहासिक स्थान हैं।

प्रसाद ने उक्त ऐतिहासिक आचार में ऐतिहासिक घटनाओं को ज्यों का त्यों

१. शतपथ ब्राह्मण, १।१।४।१५

२. ऋग्वेद, १०।१५।११-४, १।१।६, १०।५७

३. कामायनी का आमुख (प्रथम संस्करण)

४. शतपथ ब्राह्मण, आठवाँ अध्याय

५. शतपथ ब्राह्मण, ५।१।३

६. श्रीमद्भागवत पुराण, १।१।१४, १।१।११ तथा ऋग्वेद १०।१।१।५१

७. शतपथ ब्राह्मण, ३।७।३।२-४

८. ऋग्वेद, ८।४।८।८

९. वही, १।१।१।१—‘इन्द्राय कुरावन्मनुष्यस्य पातनीय’

१०. शतपथ ब्राह्मण, ७।४

११. वही, १।७।४

१२. वही, १।५।४

१३. ऋग्वेद, १।१।३।७-८

१४. डॉ० इन्द्रिकाप्रसाद, कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृ० ७१-७२

प्रदर्शित करने के साथ-साथ घटनाओं में कुछ परिवर्तन कर दिया है। इससे मौलिकता आ गई है। पाकपत्र के अवशिष्ट अंग को देखकर मनु के पास थड़ा का पहुंचना, उसका मानत्व, अहिंसोपदेश, तकली काटना, उन की पट्टी बनाना, पशुपालन, पुत्र-प्रेम का आकर्षण तथा मनु की ईर्ष्या, उनका सारस्वत प्रदेश में चला जाना, मनु पर प्रजा का आक्रमण, स्वप्न देखकर युद्ध भूमि में पड़े हुये मूर्छित मनु के पास थड़ा का पहुंचाना, स्नानिवश मनु का चना जाना, थड़ा द्वारा मनु की पुनः खोज एवं मिलन, मनु-थड़ा की कैलाश यात्रा, इडा-मानव मिलन, इडा-मानव का सारस्वत प्रदेश के निवासियों सहित कैलास स्थान के लिये प्रस्थान सबकी घटनाएँ कवि-कल्पित हैं।

इस ऐतिहासिक कथानक में परिवर्तन प्रगाढ़ ने इसलिये किया कि वे थड़ा में नारीत्व और मनु में थड़ा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। इसी कारण थड़ा अपने सम्पूर्ण नारीत्व स्वरूप को मनु के आगे समर्पित करती है। थड़ा का अहिंसोपदेश, तकली काटना, उन की पट्टी बनना तथा पशु-पालन की भावना गांधीवादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इतिहास को एक विस्तृत रूप न देकर मनु के एक पुत्र मानव का ही वर्णन किया है। सारस्वत प्रदेश में हुये धर्माचार को प्रदर्शित करने में प्रसाद का तदनुरूप आधुनिक शासन और शासित के बीच हुये सम्बंध को प्रदर्शित करना था। इन परिवर्तनों से कल्पना ने इतिहास के विकीर्ण सूत्रों को संकलित करने में बड़ा योग दिया है।

उक्त परिवर्तन में भूत से भविष्य तक के सम्बन्ध सूत्रों को मिलाने की प्रवृत्ति ही नहीं, प्रत्युत लोक-मानस को छूने की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। थड़ा को इडा की बराबरी में प्रस्तुत करके प्रसाद ने हृदय और बुद्धि भाव तथा वस्तु की तुलना के लिये अवसर प्रस्तुत किया है।

कवणालय

‘कवणालय’ गीतिनाट्य का आधार श्रीमद्भागवत पुराण है। इसमें आये हुये पात्रों में हरिश्चन्द्र त्रिशकु के पुत्र तथा अयोध्या के महाराज हैं^१। रोहित महाराज हरिश्चन्द्र का पुत्र है^२। वसिष्ठ विश्वामित्र, शुन नेप और मधुच्छन्द भी पौराणिक पात्र हैं। जिनकी ऐतिहासिकता का उल्लेख ब्रह्मर्षि कथा की ऐतिहासिकता में किया गया है^३। शक्ति को जैमिनीय ब्राह्मण में वसिष्ठ का पुत्र बतलाया है^४। इस गीतिनाट्य

१. भागवत पुराण, ६।७।७

२. वही, ६।७।६

३. देखिये ब्रह्मर्षि की ऐतिहासिकता

४. जैमिनीय ब्राह्मण, २।३।६०

में आई हुई ऐतिहासिक घटनाएँ इस प्रकार हैं—महाराज हरिश्चन्द्र को वरुण की प्रार्थना करने पर पुत्र प्राप्ति हुई, परन्तु पुत्र-प्राप्ति उसे वरुण का यज्ञ करने की शर्त पर हुई थी। महाराज स्नेह वश उसका यज्ञ न कर सके। रोहित को पिता के संकल्पित कर्म की बात ज्ञात होते ही वह प्राण वचाने के निमित्त वन में चला गया। वहाँ उसने अजीत से धुन शेष नाम का ममत्ता पुत्र खरीद लिया और उसे यज्ञ पशु रूप में अपने पिता को दे दिया। महाराज हरिश्चन्द्र ने नरमेघ-यज्ञ में देवताओं की स्तुति की। इस यज्ञ में वसिष्ठ और विश्वामित्र भी उपस्थित थे। इन्द्र राजा हरिश्चन्द्र से प्रमत्त हुये। विश्वामित्र ने भी तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया^१। इस रचना में तत्कालीन वातावरण की झलक दिखाई पड़ती है। उस समय धार्मिक भावना एवं प्रतिज्ञा-पालन की भावना प्रबल थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिये नर-बलि का आयोजन होता था। 'करणामय' गीतिनाट्य में द्यौध्या ऐतिहासिक स्थान आया है।

प्रसाद ने इस गीतिनाट्य से सम्बन्धित पौराणिक घटनाओं में अनेक स्थलों पर परिवर्तन किया है। परिवर्तन के साथ कल्पना का सहारा भी लिया है। राजा हरिश्चन्द्र का ज्योतिष्मान सेनापति से साथ नौका-बिहार, नौका का जल में स्तब्ध होना, आकाशवाणी द्वारा राजा को बलि बढाने की प्रतिज्ञा की स्मृति दिलाना, वसिष्ठ द्वारा पिता-पुत्र के विवाद को दान्त करना, धुन शेष के बलि आयोजन में वसिष्ठ का होना, शक्ति द्वारा उसका बंध करने को बढना, विश्वामित्र का उसी समय अपने पुत्रो सहित यज्ञ-मण्डप में प्रविष्ट होना, उसी समय दासी सुव्रता का यज्ञ-मण्डप में आना और अपने पति विश्वामित्र को पहचानना सम्बन्धी घटनाएँ काल्पनिक हैं। इन घटनाओं की ग्रहण करने में प्रमाद वा उद्देश्य करुणा का प्रतिपादन करना तथा पौराणिक पात्रों का मानवीकरण करना रहा है।

उर्वशी

'उर्वशी' चम्पू का पौराणिक आधार श्रीमद्भागवत पुराण है^२। इसमें आपे हुये पात्रों में पुरूरवा, वृष और इला से उत्पन्न चन्द्रवशीय शासक है। उर्वशी इन्द्रलोक की देवांगना है। ऐतिहासिक घटना इस प्रकार है। एक समय इन्द्र-भवन में नारद द्वारा पुरूरवा के रूप एवं गुणों की महिमा सुनकर उर्वशी मृत्युलोक में आई। पुरूरवा ने उसमें विवाह करने की बात सोची। उर्वशी ने उसके साथ एक शर्त रखी। वह थी दो भेड़ के बच्चों को धरोहर के रूप में अपने पास रखकर रक्षा करना तथा मैथुन के अनिवार्य कभी उसे नग्न अवस्था में न देखना। इसके उपरान्त उर्वशी और पुरूरवा

१ भागवत पुराण, १।७।६-२४

२ भागवत पुराण, १।१५-३१

देवताओं के क्रीड़ा स्थल चैत्रस्थ में बिहार करने लगे । एक दिन इन्द्र ने उर्वशी को बुलाने के लिये गन्धर्वों को भेजा । गन्धर्वों ने अर्ध रात्रि को उर्वशी के दोनों मेघों, जो राजा के पास घरोहर के रूप में थे, ले भागे । पुरूरवा उर्वशी के प्रोत्साहित करने पर अपनी तलवार लेकर नंगा गन्धर्वों के पीछे भागा । गन्धर्वों ने मेघों को छोड़ दिया और स्वयं तेजस्वी होकर प्रज्वलित हुए । उर्वशी ने पुरूरवा को नग्नावस्था में देख लिया और वह उसी समय उसे त्याग कर चली गई । 'उर्वशी' 'चम्पू' में पारिवारिक बातावरण दिखाते हुये नारी की महत्ता को प्रदर्शित किया है ।

'उर्वशी' चम्पू में आया हुआ प्रकृति-चित्रण, पुरूरवा का क्रन्दन-स्वर सुनकर उर्वशी के पास पहुंचना, उर्वशी का वीणा-वादन, एक गन्धर्व युवक द्वारा उर्वशी को फूलों की माला अर्पण करना, उर्वशी और गन्धर्व युवक का पूर्वानुराग, पुरूरवा का उस गन्धर्व युवक पर प्रहार, उर्वशी का पुरूरवा से केयूरक द्वारा दीनी मेघ शावको को ले जाने की बात कहना, पुरूरवा का मेघ शावकों को तलाश करना सम्बन्धी घटनाएँ काल्पनिक हैं । प्रसाद ने इस छोटे से ऐतिहासिक आधार को विस्तृत रूप देने के लिये इन कल्पित घटनाओं का आकलन किया है ।

बौद्धकालीन आधार

बौद्धकाल पर आधारित प्रनाद-साहित्य के अन्तर्गत 'अजातशत्रु' नाटक तथा 'पुरुस्कार' और 'शालवती' कहानियाँ गमाविष्ट की जाती हैं ।

प्रजातशत्रु

'प्रजातशत्रु' नाटक के पुरुष पात्रों में मगध सम्राट् बिम्बिसार^१, मगध का राजकुमार अजातशत्रु^२, कोशाम्बरी नरेश उदयन^३, कोशल नरेश पसेनदी (पसेनजित्)^४, कोशल का राजकुमार त्रिदुडाम (विशुद्धक)^५, कपिचवस्तु के शाक्यकुल से उत्पन्न गौतम बुद्ध^६, गौतम बुद्ध का प्रतिद्वन्द्वी देवदत्त^७, शालवती नामक वेश्या से उत्पन्न मगध का प्रसिद्ध राजवीर जीवक^८, कुशीनारा का मल्ल सामन्त तथा पसेनदी का सेनापति

१ डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७३

२ डा० भगवतशरण उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १०४-५

३ वही, पृ० १००

४ वही, पृ० १०२

५ डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७२

६ डा० उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ८८-८९

७ (क) अजातशत्रु, कथा-प्रसंग, पृ० १८

(ख) डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७४-७५

८ सत्यकेतु विद्यानकार पाटलीपुत्र की कथा, पृ० ४३

बन्धुल^१, सेनापति बन्धुल का भतीजा दीर्घकारायण (प्रसाद के अनुसार भान्जा)^२, शुद्धोदन के भाई अमितोदन का पुत्र तथा बुद्ध का शिष्य आनन्द^३, बुद्ध का शिष्य सारिपुत थे^४ तथा नारी पात्रों में मगध-सम्राट् की बड़ी रानी तथा पसेनदी की बहन वासवी या कौशल^५, मगध सम्राट् की छोटी रानी तथा वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री बल्लना (छलना)^६, मगध की राजकुमारी (कौशला के गर्भ से उत्पन्न) तथा उदयन की पत्नी पद्मावती^७, अश्वत्थी के नामक चंडमहासेन की कन्या तथा उदयन की बड़ी रानी वासवदत्ता^८, उदयन की तीसरी रानी भागन्धी,^९ शाक्य-कुमारी तथा पसेनदी की रानी बागम-सुतिया (शक्तिमती)^{१०}, कौशल के सेनापति बन्धुल की पत्नी मल्लिका^{११}, पसेनदी की पुत्री तथा अज्ञातशत्रु की पत्नी वाजिरा^{१२}, ऐतिहासिक है।

‘अज्ञातशत्रु’ का कथानक मगध, कौशल और कौशाम्बी की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मगध में कथा का आरम्भ आपसी गृह-कलह से होता है जो प्रामाणिक इतिहास पर आधारित न होकर ऐतिहासिक अनुमान और संभावना है^{१३}। गृह-कलह का कारण विम्बसार का बौद्धधर्मावलम्बी होना तथा अज्ञातशत्रु को धुवरज बनाना था। एक दिन अज्ञातशत्रु ने बौद्ध विरोधी चचेरे भाई देवदत्त के सिपाहियों पर अपने पिता का वध करना चाहा, परन्तु विम्बसार ने उसे क्षमा कर उसे राज्य दे दिया^{१४}। कौशल नरेज पसेनदी ने विम्बसार और वासवी की मृत्यु के उपरान्त वासवी के विवाह के समय दहेज-स्वरूप (नहागचुरणमूल) दिया हुआ काशी नगर मगध को

१ डा० जगदीश जोशी, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० ६२

२ डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४५

३ शिकवानरी आब पानी प्रावर नेम्या, बाल्युम २, पृ० २४६

४ वही, पृ० १०८

५ रोकडिल, लाइफ आफ बुद्धा, पृ० ६३-६४

६ डा० उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १०३

७ अज्ञातशत्रु, कथा-प्रसंग, पृ० १६-१७

८ वही, पृ० ११४ तथा डा० उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १३०

९ अज्ञातशत्रु, कथा-प्रसंग, पृ० १४

१० डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७२

११ अज्ञातशत्रु, कथा-प्रसंग, पृ० १६

१२ डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७२

१३ डा० जगदीश जोशी, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० ८५

१४ डा० भगवत शरण उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १०४-५

देना अस्वीकार कर दिया^१। इसके पश्चात् कौशल और मगध में आपसी युद्ध हुआ^२। द्वितीय युद्ध में अजातशत्रु बन्दी हुआ। वही पसेनदी ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और साथ ही काशी नगर भी उपहार स्वरूप दे दिया^३। कौशल नरेश पसेनदी ने अपनी पत्नी वासुमासतिया के नीच कुल का पता लगने पर उसके गर्भ में उत्पन्न विटुडाभ (विहङ्क) को अपवर्ण कर दिया^४। विटुडाभ (विहङ्क) को इस घटना के ज्ञात होने पर उसने शक्यों के विरुद्ध युद्ध किया^५। पसेनदी ने अपने सहायिता के राह्योगी कुशीनारा के भत्स रामन्त बन्धुस को अपना मन्त्रागति बनाया^६। परन्तु वह उसकी बीरता से भयभीत था, इसीलिए उसने अपने पुत्रों के साथ उसे सीमा प्रान्त के युद्ध की दवाने के लिए भेजा। इसमें उसके भारते का पराजय था। उसके बाद उसका भतीजा दीर्घकारायण सेनागति के मद पर नियुक्त हुआ^७। पसेनदी के बृद्धावस्था में मेत्रुहवी नामक शक्य नगर में बुढ़ से मितने के लिए जाने पर उसका पुत्र विटुडाभ (विहङ्क) दीर्घकारायण के सहयोग से गिहासनाह्व हुआ^८। पसेनदी को दीर्घकारायण के विश्वासघात की घटना मालूम होने पर वह भावस्ती न जाकर सीधा मगध की राजधानी राजगृह पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई^९। वत्स के शासक उदयन को उसकी तीन रानियों में से पद्मावती पर अगाध विश्वास था। पद्मावती मगध-कुमारी होने में बुढ़ की उपासिका थी, लेकिन उदयन की रानी मागधी बुढ़ को तिरस्कृत रूप में देखती थी। अतः मागधी पद्मावती के बौद्ध उपासिका होने के कारण उससे भी अपना विरोध समझती थी। वह बुढ़ से तिरस्कृत हो चुकी थी। अतः अब अपने उर में प्रज्वलित प्रतिकार की ज्वाला को वह पद्मावती से ही प्रतिशोध लेकर आशिक रूप से शाव कर लेना चाहती थी। वह हमेशा पद्मावती को अपमानित करने में प्रयत्नशील रहती थी, परन्तु एक दिन उसके पराजयवादी वा भङ्गा-फोड़ हो गया^{१०}। इस घटना ने उदयन के पद्मावती के प्रति अगाध विश्वास को और भी अधिक गाढ़ा रंग प्रदान किया। 'अजातशत्रु' नाटक में प्रसादजी ने तत्कालीन वाता-

१. डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७५

२. टी० डब्लू० रायस डेविड्स, बुद्धिस्ट, इण्डिया, पृ० २

३. वही, पृ० ३

४. धम्मपद, अठ्ठ कथा, १।३५६

५. वही, १।३५६

६. डा० जगदीश जोशी, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० ६२

७. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का गाल्त्रीय अध्ययन, पृ० ४६

८. सत्यकेतु विद्यालंकार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० २४२

९. वही, पृ० २४३

१०. दिवसनरी भाव पाली प्रापर नेम्स, बाल्यून २, पृ० १६६

चरण को ध्यान में रखा है जो पूर्णतः ऐतिहासिक है । नाटक में जिस युग-समाज का चित्रण हुआ है यह हमारे सम्मुख चित्र रूप में प्रस्तुत हो जाता है । इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, एवं धार्मिक वातावरण का पूर्ण परिचय ज्ञात हो जाता है । 'अज्ञातशत्रु' में उस युगीन वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया है जब भारत खण्ड राज्यों में विभक्त था । सारा देश बौद्धधर्म में प्रभावित था । खण्ड राज्यों में वैवाहिक संबंध एवं धार्मिक भावना से ही आपसी सम्बन्ध स्थापित होते थे तथा कभी-कभी आपस में द्वेष की भावना घाने पर वे एक दूसरे में लड़ भी बैठते थे । राजनीतिक स्थिति अत्यन्त क्षीण थी । पिता और पुत्र में त्रिशूह की भावना प्रायः सभी खण्ड राज्यों में बिछाई देती है । धार्मिक शिक्षा के मद् में रहा करते थे । पारिवारिक बलह एवं बहुविवाह की भावना प्रबल थी ।

'अज्ञातशत्रु' में कौशल, वत्स, अवन्ती, मगध और काशी पांच बड़े महा जनपदों का उल्लेख हुआ है । बौद्ध-साहित्य के सोनह जनपदों में इनका स्थान आता है । कौशल (आधुनिक अवध प्रान्त) की राजधानी अचिरावती (राप्ती) नदी के तट पर स्थित आवेस्ती थी तथा दूसरी राजधानी साकेत (अयोध्या) थी । वत्स की राजधानी कौशा-न्दी थी । इस नगरी के अस्तंभ इमादाबाद जिले में यमुना के किनारे कोसम गांव में उपलब्ध हुए हैं । अवन्ती आधुनिक मालवा प्रदेश है । इसकी राजधानी उज्जैन थी । मगध की राजधानी गिरिभञ्ज या राजगृह थी । काशी की राजधानी वाराणसी थी । यह स्थान बौद्धकालीन भारत में सबसे बड़ा था । इनके प्रतिरिक्त शक्य जनपद की राजधानी कपिलवस्तु थी ।

प्रसाद ने 'अज्ञातशत्रु' नाटक में ऐतिहासिकता का विशेष रूप से ध्यान रखा है, फिर भी इसमें अनेक घटनाएँ काल्पनिक आ गई हैं । बिम्बसार और वासवी को नाटक के अन्त तक जीवित रखना तथा अज्ञातशत्रु के पुत्र उत्पन्न होने पर पितृ-स्नेह का मूल्य ज्ञात होने पर पिता को बन्दीगृह से छुड़ाने जाने सम्बन्धी घटनाएँ सर्वथा काल्पनिक हैं । प्रसेनजित् द्वारा विरुद्धक की अज्ञातशत्रु और बिम्बसार सम्बन्धी प्रसंग पर अप्रदग्ध करना भी अनैतिहासिक है । इसके अतिरिक्त उदयन द्वारा अज्ञातशत्रु के विरुद्ध प्रसेनजित की महायत्ना, विरुद्धक और मल्लिका का प्रेम-प्रसंग, श्यामा और मल्लिका के सम्मिलन सम्बन्धी घटनाएँ भी अनैतिहासिक हैं । प्रसाद ने अम्बपोली के गणिका होने एवं उसके द्वारा बुद्ध को आराम समर्पित किये जाने की अपनी घटना का आधार बनाया है । किन्तु प्रसाद की आप्रपाली का सम्बन्ध एक ओर तो मागन्धी से है और दूसरी ओर श्यामा चेल्या से । यह कल्पना ही है, किन्तु

आम्रपाली का जो चित्रण नाटक में हुआ है वह सर्वथा बौद्ध ग्रन्थों की आम्रपाली में विपरीत है^१। प्रसाद इन कल्पित घटनाओं के आधार पर सासारिक जीवन के उतार-चढ़ाव को प्रस्तुत करते हुए एक सुखी और समृद्धिबुक्त परिवार की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने मगध, कौशल और कौशाम्बी के राज-परिवार की घटनाओं को लेकर पारिवारिक समाज का चित्रण किया।

पुरस्कार

'पुरस्कार' कहानी वातावरण और म्यानों की दृष्टि से ही ऐतिहासिक जान पड़ती है। कहानी में राजा द्वारा खेत जोतने की प्रथा को बतलाया गया है, परन्तु इतिहास इस त्रिषय में मौन है। प्रसाद ने इस परम्परा को मधुलिका की कथा से जोड़ा है। इस कहानी में आये हुए पात्र और घटनाएँ काल्पनिक हैं। कहानी में कौशल, मगध, वाराणसी और थावम्ती स्थान तत्कालीन हैं। इनका उल्लेख 'मज्झिमसुत्त' की ऐतिहासिकता में किया गया है। सिन्धु दक्षिण में स्थित जनपद था^२।

सालवती

'मालवती' कहानी वातावरण और स्थान की दृष्टि से ऐतिहासिक है। कहानी में बज्जिसस्य का उल्लेख हुआ है। बज्जिसस्य का उल्लेख बौद्ध-साहित्य के तोलह जनपदों में आता है। यह एक मघ था, जिसमें आठ गण राज्य सम्मिलित थे। बज्जिसस्य की राजधानी वैनाली थी। बज्जिसस्य के अन्तर्गत आठ गण अलग-अलग जनपद थे। बौद्धकाल में यह सभ अत्यन्त समृद्धिशासी था^३।

प्रसाद ने इस बज्जिसस्य को आधार मान कर कहानी की रचना की है। सश-नीरा दंडाली की एक नदी थी। वर्तमान काल में यह बिहार में बड़ी गड़क के नाम से प्रसिद्ध है^४। काशी भी १६ जनपदों में से एक है।

मौमंकालीन आधार

इन काल पर आधारित साहित्य में गद्य के अन्तर्गत 'चन्द्रगुप्त' नाटक, 'सिकन्दर की सपना', 'अशोक, लखनऊ की लिपि', 'चक्रवर्ती का स्तम्भ' और 'आकाशदीप' कहानी तथा पद्य के अन्तर्गत 'अशोक की चिन्ता' नामक कविता को रक्त सकते हैं।

चन्द्रगुप्त

'चन्द्रगुप्त' नाटक में प्रसाद ने उन सभी पात्रों को ग्रहण करने की चेष्टा की है

१. डा० जगदीश जोशी, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० १००
२. सत्यकेतु विद्यालंकार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० २१६
३. वही, पृ० २१८
४. प्रसाद साहित्य कोष, पृ० ४०६

जिनका उल्लेख इतिहास में मिलता है। डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अनेक प्रमाणों के आधार पर चन्द्रगुप्त का जन्म मौर्य नामक क्षत्रिय जाति से बताया है। चाणक्य तक्षशिला का स्नातक था^१। मगध का तत्कालीन शासक चन्द्रगुप्त था। यह भी नगदो में सबसे छोटा था^२। राक्षस, नन्द के अनेक मन्त्रियों में प्रधान था। वह ब्राह्मण था तथा नीति-शास्त्र का पंडित था^३। शकटार नन्द का प्राचीन मन्त्री था। नन्द ने उसे बन्दी बना कर उसके स्थान पर बरहवि को अपना मन्त्री बनाया^४। सिकन्दर तक्षशिला में अनेक महात्माओं से मिला था, उनमें से मंडनिस अथवा दंडमिस (दाण्डयायन) का नाम प्रमुख था^५। आम्मी तक्षशिला का शासक था^६। जेलम से पूर्व के साम्राज्य का शासक पुत्र था^७। सिकन्दर मक़ूनिया के महत्वाकांक्षी शासक फिलिप का पुत्र था^८। सिल्यूकस सिकन्दर का सेनापति था, जो सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त सीरिया का शासक बना^९। सिकन्दर ने सिंध और काबुल की निचली पाटी के बीच की भूमि का क्षत्रप फिलिप को नियुक्त किया था^{१०}। सिबिटियस, भराफोसिया का क्षत्रप था^{११}। मेगस्थनीज सिल्यूकस के राजदरबार में राजदूत था^{१२}। मित्यूकम की कन्या का नाम ऐथिना (कनैनिया) था^{१३}।

‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में आई हुई ऐतिहासिक घटनाएँ हम प्रकार हैं—चन्द्रगुप्त ने बिलासी शासक नन्द की सत्ता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में असफल रहने पर उसे भागना पड़ा। वह भाग कर मगध के पश्चिमोत्तर सीमा की ओर गया^{१४} जहाँ उसकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चन्द्रगुप्त ने चाणक्य का शिष्यत्व ग्रहण

१. राधाकुमुद मुकर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० ३६
२. वही, पृ० ४२
३. सत्यकेतु विद्यालंकार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० ३२६
४. चन्द्रगुप्त, प्राक्कथन, पृ० २३
५. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० १४०
६. उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११७
७. वही
८. वही, पृ० ११३
९. डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३३०
१०. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १०६
११. मुकर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० ६३
१२. वही, पृ० ६३
१३. जगन्नाथ प्रसाद, बौद्धकालीन भारत (संस्करण १९४३), पृ० १४४
१४. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११३

कर शानोपाजन किया^१। सिकन्दर के यात्रमण के समय चन्द्रगुप्त उससे मिला, परन्तु अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसे वहाँ से भागना पड़ा^२। उधर पञ्जाब प्रान्त आपसी विद्रोह का घर था। पुरु के प्रति विद्रोह के लिए तक्षशिलाधीश ग्राम्भी ने सिकन्दर से कारमेनिया पर करते समय संधि की^३। पुरु और सिकन्दर में आपसी युद्ध हुआ। पुरु की इसमें हार हुई, परन्तु सिकन्दर को उसका लोहा भानना पड़ा^४। सिकन्दर ने मैत्री स्वरूप पुरु को व्यास और केलस के दोआब की भूमि दे दी^५। ग्राम्भी को सिन्धु-नद के दोआब का शासक बनाया^६। फिमिप्स को सिन्ध और काबुल की निचली घाटी के बीच की भूमि का क्षत्रप बनाया^७। मालव-सुद्री के युद्ध में सिकन्दर बुरी तरह घायल हुआ^८। इस प्रकार सिकन्दर ने ३२५ ई० पूर्व के सितम्बर में देश छोड़ दिया^९। सिकन्दर साधु महात्माओं का सम्मान करता था। भारत में वह दडमिस में मिला^{१०}। इधर चन्द्रगुप्त ने कुशलता-पूर्वक पंचनद पर अधिकार कर लिया। उसने नन्द को मार कर मगध का शासनाधिकार स्वयं हाथ में लिया^{११}। चन्द्रगुप्त सिंहासनावृद्ध होते ही दक्षिण-विजय को निकता और विजय प्राप्ति की^{१२}। इधर सिकन्दर की मृत्यु के उप-रान्त उसका सेनापति सैल्यूकस सर्वशक्तिमान हो गया। उसके हृदय में पुनः भारत विजय की आकांक्षा जागृत हुई। सैल्यूकस-चन्द्रगुप्त युद्ध में सैल्यूकस की पराजय हुई। उसने संधि-स्वरूप चन्द्रगुप्त को परोपनिबदी (काबुल की घाटी), आर्कसिया (कदहार), आरिया (हेरात) और गद्रोमिया (बलोचिस्तान) स्थान तथा अपनी कन्या दी^{१३}।

प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं के अनन्तर ऐतिहासिक वातावरण का निर्वाह करने का प्रयास किया है। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक तथा धार्मिक अवस्था को

१. मुर्कजी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० ३६-३७

२. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११३

३. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ६४

४. वही, पृ० १२५

५. उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १२५

६. वही, पृ० १२५

७. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १०६

८. वही, पृ० १०६

९. वही, पृ० १०८

१०. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० १४०

११. मत्यकेनु विद्यालवार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० ३२४

१२. दि एज आफ इम्पीरियल यूनिट, पृ० ६१

१३. डा० सत्यकेनु विद्यालवार, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३३६

चित्रित किया है। उस समय उत्तराखण्ड के गणराज्य आपसी द्वेष से जर्जरित थे। शासकों में बैमनस्य की भावना घर कर गई थी। अग्नीक जैसे शासक विदेशी आक्रमण में धन-स्रोतुष होकर सहायता कर रहे थे। उधर मगध शासक की विलासिता के परिणामस्वरूप जनता उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। ऐसी अवस्था में चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने देश की अवस्था को देखते हुए उसे एक सूत्र में बगधने का प्रयत्न किया। प्रसाद ने इस नाटक में राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण के अतिरिक्त सामाजिक अवस्था को भी चित्रित किया गया है। सामाजिक दृष्टि में नारी का स्थान ऊँचा बतलाया गया है। भूमाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था। उसकी सलाह सर्वमान्य होती थी।

नाटक में आये हुए स्थानों में मगध^१, माघार^२, पचनद^३, बग^४, तप्तशिला^५, पाटलीपुत्र^६, पिप्पलीकानन^७, उद्भाण्ड^८, वाल्हीक^९, कपिशा^{१०}, स्वर्णगिरि^{११}, हिरात^{१२}, परसियोलिम^{१३}, मोरिया^{१४} आदि ऐतिहासिक स्थान आये हैं।

प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' नाटक में चन्द्रगुप्त को मगध सेनापति का पुत्र होना, अग्नीक का युवराज बनाना, व्याध वाली घटना से मित्यूकस-चन्द्रगुप्त-परिचय, इन्डो-मिस्र के आश्रम में मित्रानन्द का चन्द्रगुप्त से परिचय, सिकन्दर के मालव आक्रमण पर सिंहदरबार द्वारा मालवों का नेतृत्व करना, शकटार द्वारा मन्द की हत्या, चाणक्य द्वारा

- १ स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ४५
- २ सत्यनेलु विद्यालकार, चाणक्य, पृ० १४
- ३ डा० चौधरी, पौलिटीकल हिस्ट्री आफ ऐसिएट इण्डिया, पृ० १२०-१२१
- ४ स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० १७१
- ५ (क) स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ६५
(ख) चन्द्रगुप्त, सू० पृ० ४३
- ६ (क) त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११६
(ख) चन्द्रगुप्त, भूमिका, पृ० ४३
- ७ कनिषम, पिप्पलीकानन
- ८ अग्रवाल, इण्डिया एज नोन टु मायनि, पृ० २४५
- ९ उपाध्याय, इण्डिया इन कालिदाम, पृ० २१
- १० अग्रवाल, इण्डिया एज नोन टु मायनि पृ० २४५
- स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० १५६-१५७
- ११ य, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० १५८
- १२ एन० ए० इण्डिया, पृ० ३०
- १३ ए० ए० विद्यालकार, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३३०

सिकन्दर को विदा करना, एथिना-चन्द्रगुप्त का पूर्व परिचय, सिल्यूक्स-चन्द्रगुप्त की मित्रता आदि घटनाओं में ऐतिहासिकता का निर्वाह करते हुए कुछ परिवर्तन के साथ चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएँ ऐसी भी हैं, जो कल्पित हैं। ये सिंहारण, मौर्य मेगास्थनीस, देवदत्त, नामदत्त, गांधार नरेश, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, मौर्यपत्नी, एलिस आदि पात्रों द्वारा चित्रित हुई हैं। चन्द्रगुप्त-कल्याणी, चन्द्रगुप्त-कार्नेलिया, चन्द्रगुप्त-मालविका, चाणक्य-सुवासिनी, राक्षस-सुवासिनी, पर्वतेश्वर-कल्याणी, कल्याणी-पर्वतेश्वर सम्बन्धी प्रेम-प्रसंग सर्वथा कल्पित हैं। परन्तु कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर की हत्या, तथा स्वयं की आत्महत्या, मालविका की हत्या, राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त के वध का पड्यत्र, शकटार द्वारा नन्द का वध, राक्षस-चाणक्य-सघर्ष, चाणक्य की विजय, राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त को सिंहासनाब्ध करना, चाणक्य द्वारा राक्षस को चन्द्रगुप्त का आमात्य बनाना तथा मगध के विद्रोह में राक्षस-मुद्रा प्रसंग सम्बन्धी घटनाओं में मौलिकता अधिक है। प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' में ऐतिहासिक घटनाओं के माप-साध नाटकीयता लाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को अनेक स्थलों पर परिवर्तित कर दिया है। अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं, जो सर्वथा कल्पित हैं। प्रसाद इस नाटक के माध्यम से एक प्रेरणा देना चाहते हैं। उन्होंने नाटक में देश-प्रेम और राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना को प्रदर्शित किया है। अलका और कल्याणी जैसे नारी-पात्रों को ला कर नारी के शौर्य और पराक्रम को चित्रित किया है। इस नाटक में सर्वत्र देश के प्रति एकता की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य अपने शिष्यों की कहता है—'तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अकमान है न ? परन्तु आत्म-सम्मान इतने ही से सन्तुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूल कर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोंगे, तभी वह मिलेगा'। इसी प्रकार सिंहारण एकता की भावना को एक स्थल पर व्यक्त करते हुए कहता है—'परन्तु मेरा देश मानव ही नहीं, गांधार भी है। यही क्या, नम्र आर्यावर्त है'। प्रसाद ने जिस समय इस नाटक की रचना की उस समय कांग्रेस अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध कड़ा मुकाबला कर रही थी। वह लोगों को परतन्त्रता की जज़ीरों से जकड़े हुए भारत को पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में प्रयत्नशील थी। प्रसाद ने इस नाटक में चन्द्रगुप्त सिंहारण, अलका और कल्याणी जैसे पात्रों से देश-सेवी भावना को व्यक्त किया। जनता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद ने नाटक में तिरगे झंडे को लिए हुए देश-सेविकाओं से राष्ट्रीय-गान भी गवाये हैं। प्रसाद को अपने देश से मोह था, इसी कारण विदेशी पात्रों से भारत महिमा का गुणगान कराया है। साथ ही सिकन्दर और सिल्यूक्स

जैसे अत्याचारी शासक को अपने अधिकार में आने पर भी जीवित छोड़ दिया है इसमें उन्होंने भारतीय कृतज्ञता को चित्रित किया है ।

सिकन्दर की शपथ

'सिकन्दर की शपथ'^१ कथा में सिकन्दर एक ऐतिहासिक पात्र है । जिसने भारत-विजय यात्रा में जीमा के बाद अस्सकनी (Assakani) पर आक्रमण किया है । मालकन्द के समीप ही मस्सग (मसकावती) एक अजेय दुर्ग था । यह दुर्ग प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ था, इसकी रक्षा ऊँची-चौड़ी प्राचीरों और एक गहरी खाई करती था^२ । सिकन्दर के एक वाण से उस दुर्ग का स्वामी अस्सकण (Assaknos) धरा-दायी हुआ^३ । इसके बाद सिकन्दर ने उस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया । उस दुर्ग-स्वामी की पत्नी क्लियोफिस (Cleophis) ने स्वयं को सिकन्दर के समक्ष भात्म-समर्पण कर दिया । सिकन्दर से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ^४ । सिकन्दर से मस्सग दुर्ग में, अश्वको की ओर से, ७,००० आयुध-जीवी योद्धा लड़े थे । दुर्ग के जीत लेने पर सिकन्दर की उनसे संधि हुई जिसमें आयुध-जीवी अक्षत को अपने देश चले जाने को कहा गया । परन्तु वे अपने दुर्ग से कुछ ही दूर चले थे कि सिकन्दर ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया । उसने आक्रमण कर अपने संधि-नियम को तोड़ा । इस युद्ध में पुरुष और स्त्रियों ने बड़ी बीरता का परिचय दिया । जब तक उनका एक भी व्यक्ति जीवित रहा, तब तक वे धरावर युद्ध करते रहे^५ । इस कहानी में युद्धकालीन घातावरण का निश्च प्रस्तुत हुआ है । भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का परिचय मिलता है—इतिहास इस बात का भाषी है कि उन्होंने प्राण-मण से युद्ध किया और जब तक कि उनमें एक भी बचा, बराबर लड़ता रहा । क्यों न हो, जब उनकी प्यारी स्त्रियाँ उन्हें अस्त्रहीन देख कर तलवार देती थी और हसती हुई अपने प्यारे पतियों की युद्ध-क्रिया देखती थी । रण-चण्डिया भी अकर्मण्य न रही, उन्होंने जीवन देकर अपना धर्म रखा । ग्रीकों की तनवारों ने उनके बच्चों तक को भी न रोने दिया, क्योंकि पिशाच सैनिकों के हाथ सभी मारे गये^६ ।

'सिकन्दर की शपथ' नामक कहानी में प्रसाद ने इस ऐतिहासिक घटना को देकर प्राचीन भारत की गौरव गाथा को पुनर्जीवित करने की प्रयास किया है । इस

१ प्रसाद, छाया, पृ० ५७-६२

२ डा० उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११५

३ मेकृण्डल, इन्वेन्सन आफ अलेक्जेंडर, पृ० ६८

४ त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ६२-६३

५ सत्यकेतु विद्यानकार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० २६७

६ प्रसाद, छाया, पृ० ६२,

ऐतिहासिक घटना को कहानी के रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। मिकन्दर का दुर्ग सरदार को मार कर उसी के वेश में सरदार-पत्नी के पास जाना, मस्सग दुर्ग के स्थान पर दुर्ग का नाम मिगलोर लिखना आदि घटनाएँ कल्पित हैं। इस कहानी में प्रमाद का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देना है।

अशोक

‘अशोक’ कहानी मौर्यकाल से सम्बन्ध रखती है। इसमें आये हुए पात्रों में अशोक, तिप्परक्षिता, कुनाल (कुणाल) घर्मरक्षिता आदि ऐतिहासिक हैं। अशोक विन्दुसार का उत्तराधिकारी पुत्र था। विन्दुसार के उपरान्त वह राजगद्दी पर बैठे। उसकी पाचवी पत्नी का नाम तिप्परक्षिता था। कुणाल अशोक की चौथी पत्नी पद्मावती से उत्पन्न पुत्र था। बीताशोक अशोक का भाई था^१। इस कहानी में दो घटनाएँ हमारे सम्मुख आती हैं। तिप्परक्षिता और अशोक-पुत्र कुणाल की कथा तथा अशोक के भ्रातृ-वध की कथा। इसमें पहली कथा का आधार ऐतिहासिक है। अशोक ने वृद्धावस्था में उज्जयिनी के श्वंष्टी की कन्या तिप्परक्षिता से विवाह किया था। वह युवक कुणाल पर मोहित हो गई। एक बार उसने एकान्त में अपने प्रेम का प्रदर्शन कुणाल के सामने किया। कुणाल उसे अपनी माता समझता था। अतः उसने तिप्परक्षिता के प्रेम को परवाह नहीं की। तिप्परक्षिता प्रेम-भावना द्वेष में परिवर्तित हो गई। एक दिन तिप्परक्षिता के प्रतिशोध की भावना से अशोक की धीमरी के समय एक कपट-लेख तैयार किया जिन पर अशोक की राजमुद्रा लगा दी। यह लेख तक्षशिला के महा-भामार्त्यों के नाम था। कुणाल को जब यह आज्ञा प्राप्त हुई तो उसने वधिकों को बुसबा कर अपनी भाखे काहर निकलवा दी तथा तक्षशिला के राज्य-पद को भी उस आदेश के अनुसार छोड़ कर पाटलिपुत्र चला गया। अशोक को जब यह घटना ज्ञान हुई तो वह तिप्परक्षिता और उसके पक्षपातकारियों से अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उन्हें कठोर सजा दिया^२। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहिले हिंसा में विश्वास रखता था, परन्तु धर्म परिवर्तन के बाद वह अत्यन्त अहिंसावादी हो गया था। वह अन्य धर्मों के प्रति भी अत्यन्त सहिष्णु हो गया था। उनके हृदय में सभी धर्मों के प्रति समान आदर था^३। ‘अशोक’ कहानी में आई हुई दूसरी घटना का आधार एक किंवदन्ती है। उसके अनुसार बीताशोक पहिले जैन था, बाद में अशोक के कहने पर बौद्ध हुआ। ब्राह्मणों ने

१. त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १२४

२. उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १६१

३. सरयकेतु विद्यालकार, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० ३५६-५७

४. वही, पृ० ३५६

पौण्ड्रवर्धन और पाटलिपुत्र की बौद्ध मूर्ति को नष्ट कर दिया। महाराज ने ब्रह्म-हत्या करने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। बीतासोक को भी कुछ लोगो ने ब्राह्मण सम्म कर मार डाला^१। इस प्रकार यह घटना एक अनुमान मात्र ही है। इस कथा में सामाजिक और धार्मिक वातावरण दिखाई देता है। एक ओर तो महारानी तिप्परक्षिता की घृणित प्रेम वासना का परिचय मिलता है, दूसरी ओर कुणाल के आदर्श को चित्रित किया है। सारी कहानी में बौद्ध धर्म की महत्ता को चित्रित किया गया है। पौण्ड्रवर्धन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला स्थान ऐतिहासिक हैं।

प्रसाद ने इस कहानी में अशोक द्वारा जैनियों के प्रति विद्वेष की भावना तथा बीतासोक की कथा को जोड़ने में कल्पना का सहारा लिया है। इसके साथ-साथ 'अशोक' में कुणाल को नेत्रहीन नहीं किया जाता। प्रसाद का उद्देश्य एक ओर कुणाल के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना था तथा दूसरी ओर तिप्परक्षिता की हीन भावना का परिचय देते हुए मार्ग-दर्शन कराना रहा है।

'खण्डहर की लिपि', 'चक्रवर्ती का स्तम्भ', 'आकाशदीप', आदि कहानियों का वातावरण मात्र मौर्यकाल से सम्बन्धित है। 'खण्डहर की लिपि' में प्राचीन इतिहास की सौहृदिकता को प्रदर्शित किया है। युवक को उस नग्न स्तूप से 'आओ' की आवाज आमान्वित कर रही थी। 'युवक सचेत हो कर उठने को था कि वह कई सौ बरस की पुरानी छत घम से गिरी^२।' 'खण्डहर की लिपि' और 'आकाशदीप' में उक्त भारतीय सभ्यता की विकसित अवस्था को बतलाया गया है जब भारतीय-सभ्यता सिंहल, जावा, सुमात्रा आदि देशों में फैली हुई थी। 'चक्रवर्ती का स्तम्भ' की पीठिका मौर्यकालीन है। परन्तु इसकी कथा मुसलमानों के आक्रमणों से सम्बन्धित है। इसमें चक्रवर्ती अशोक के एक स्तम्भ का वर्णन किया गया है जिसमें शील और धर्म की आभा खूबी हुई है।

अशोक की चिन्ता

अशोक ने अपने अभिलेखों के नवे या तेरहवें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त

१ केदारनाथ शुक्ल, प्रसाद की कहानियाँ, पृ० २५-२६

२ प्रतिध्वनि, पृ० ५६-५८

३. वही, पृ० ६४-६६

४. आकाशदीप, पृ० ६-२१

५. प्रतिध्वनि, खण्डहर की लिपि, पृ० ५८

की। वह मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न अंग हो गया'। इस कलिंग विजय में डेढ़ लाख व्यक्ति कैंद हुए, एक लाख व्यक्ति मारे गये तथा कई बार अनगिणत (अगणित) व्यक्ति अकाल में मारे गये^१। इस प्रकार 'कलिंग-युद्ध' की नग्न वैसाविक क्रूरता ने उनके (अशोक) हृदय को आर्त कर दिया। उनका हृदय काच की नाईं टिटक उठा। हाथों का खड्ग दूर जा गिरा, आँखों में आसू छलक आये, हृदय में करुणा क्रन्दन करने लगी, सम्राट् दुःख से व्याकुल हो उठे^२। इस विजय के परिणाम स्वरूप अशोक की मानसिक पृथि बदल गई। उन्होंने शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय का प्रयत्न प्रारम्भ किया^३।

अशोक ने कलिंग विजय के उपरान्त अपने साम्राज्य का रूपांतर बदल दिया। उसने जनता के हृदय पर शासन करना उचित समझा। 'कलिंग प्रज्ञायन' में उनके अन्तर्मान में की भाँकी मिलती है। उसमें कहा गया है—'सब लोग मेरी सन्तान हैं और जैसे मैं अपनी सन्तानों के लिए यह चाहता हूँ कि उन्हें इस लोक और परलोक में सब प्रकार से क्षेम और सुख मिले ठीक वैसे ही मैं सारी प्रजा के लिए चाहता हूँ'।

अशोक ने साम्राज्य के विस्तार से लिए कलिंग युद्ध के बाद कभी शस्त्र ग्रहण

१. In the thirteenth year of his reign, or in the ninth, as reckoned from the Coronation, Ashoka embarked upon the one aggressive war of his life of which a record exists, and rounded off his dominions by the conquest of the kingdom of Kalinga, the strip of territory extending along the coast of the Bay of Bengal from the Mahanadi to the Godavari. The Campaign was wholly Successful, and Kalinga became an integral Part of the Maurya dominions'

—Smith, the Early History of India, 4th Ed. (1924, Page 164)

२. वहीं, पृ० १६५
३. प्रो० भगवती प्रसाद पाँचरी, अशोक, प्रका० साहित्य केन्द्र, ज्ञानवापी, वाराणसी, तृतीय संस्करण (१९६१), पृ० १०२
४. सत्यकेतु विद्यालंकार, डी० लिट्, भारत का प्राचीन इतिहास, द्वितीय संस्करण (१९६०), प्रका० सरस्वती सदन, मसूरी, पृ० ३३८
५. डी० आर० भट्टाकर, अशोक (हिन्दी अनुवाद) सस्क० (१९६०), प्रका० एस० चन्द एण्ड कं०, लखनऊ, पृ० ५६ से उद्धृत।

न करने की प्रतिज्ञा की^१ । अशोक को कलिंग युद्ध में ही धर्म परिवर्तन की प्रेरणा मिली^२ । 'उन्होंने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में बौद्धमत ग्रहण किया । उसके कुछ ही समय बाद धर्म प्रचार की अधिकता के कारण उसे आवश्यक होने लगा । धर्म प्रचार में उसे अटूट उत्साह और व्याकुलता थी^३ । 'जिस धर्म का रूप उसने संसार के सामने रखा वह प्रमाणित सारे धर्मों का सार है । जीवन को अशेषाकृत सुखी और पावन बनाने के विचार से उसने कुछ आचरणों के विधान किये हैं । उसने माता-पिता, गुरु और बूढ़ों की सुधूषा और आदर पर धार्मिक जोर दिया है । ब्राह्मणों, धर्मियों, सम्मन्धियों, मित्रों, बूढ़ों और धीरतों के प्रति दान तथा उचित व्यवहार (साम्प्रतिपत्ति) की उसने सलाहना की है^४ ।' परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने शिष्या-शिष्यों में बौद्धधर्म के तत्त्विक 'चार धर्म सत्यों' तथा 'अष्टांगिक मार्ग' और निष्कान (निर्वाण) के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया^५ ।' उनमें सदाचार और जीवन को ऊँचा करने के सामान्य नियमों^६ का उल्लेख हुआ है ।

'अशोक की चिन्ता' में कथालोक और ऐतिहासिक आधार देखने से विदित होता है कि कवि ने इस कविता में कलिंग-युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय में जो परिवर्तन हुआ है, उसी का चित्र प्रस्तुत किया है । यह ऐतिहासिक सत्य है । अशोक कलिंग युद्ध के उपरान्त संसार की निम्मारता का अनुभव करने लगा था । वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था । उसके प्रसार के लिये उसने कार्य भी किया था, परन्तु उसने अपने उपदेशों में विभिन्न धर्मों का समन्वय किया । प्रसाद इस कविता में बौद्ध-दर्शन के क्षणिकवाद की ओर झुक गये हैं । यह उनकी मौलिकता का प्रतीक है । अशोक कलिंग-विजय में इनना नीरस नहीं हो गया था कि सारा संसार उसे तपस्व प्रतीत हो । इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इस कविता में अशोक के शासन सम्बन्धी विचार तथा उसके कर्तव्य पर जो संकेत दिये हैं, वह ऐतिहासिक हैं । प्रसाद ने इस कविता में अनेक उपमाओं के साथ कल्पनामयी तुलिका से रंग भरे हैं जो उनकी मौलिकता के चोतक हैं ।

१. डा० रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, प्रका० मोतीमाल बनारसीदास, दिल्ली, तृतीय संस्करण (१९६२), पृ० १२६
२. भण्डारकर, अशोक (हिन्दी अनुवाद), प्रका० एच० चन्द एण्ड कं०, संस्करण १९६०, पृ० ६६
३. वही, पृ० ७५-७६ तथा द० वि ऐज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ७४
४. डा० रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १२७
५. वही, पृ० १२७
६. सत्यकेतु विशालकार, डॉ० सिद्०, भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० ३५५

शुंग वंश एवं कल्हण कालीन आधार

प्रसाद ने शुंग-वंश तथा कल्हण की राजतरंगिणी को आधार मानकर क्रमशः 'इरावती' उपन्यास तथा 'विशाख' नाटक की रचना की।

इरावती

इरावती उपन्यास का ऐतिहासिक आधार मौर्यवंश का पतन और शुंग-वंश का प्रादुर्भाव है। इसमें आये हुए पात्रों में बृहस्पतिमित्र (बृहसतिमित्र), पुष्यमित्र, अग्निमित्र और खारवेण ऐतिहासिक पात्र हैं। बृहस्पतिमित्र की ऐतिहासिकता का पता हाथी गुम्फा लेख में लगता है। इतिहास में इसी का दूसरा नाम शासिभूक भी मिलता है^१। पुष्यमित्र भारद्वाज षोडश से उत्पन्न मौर्यवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था^२। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था^३। खारवेल चेदि कुल से उत्पन्न कलिंग का शासक था^४।

उपन्यास में घाई हुई ऐतिहासिक घटनाओं में कलिंग राज खारवेण ने मगध पर दो बार आक्रमण किया। उस आक्रमण में वह जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो मगध का राजा मन्द पूर्वकाल में मगध ले गया था, उठा लाता है^५। परन्तु प्रसाद ने जिस मूर्ति का संकेत किया है उस मूर्ति के मगध लाने की बात अशोक द्वारा बतलाई है^६। परन्तु उपन्यास इस घटना से पूर्व ही समाप्त (अधूरा) हो जाता है। अतः घटना में पूर्ण ऐतिहासिकता नहीं दिखाई देती।

उपन्यास का वातावरण ही ऐतिहासिक दिखाई देता है। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। 'इरावती' में मौर्यकालीन साम्राज्य की उस पतनोन्मुख शरान व्यवस्था को बतलाया गया है, जो मौर्यों की आन्तरिक दुर्बलता के कारण नष्ट हो गयी है। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध-धर्म और ब्राह्मण-धर्म का चित्र प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध-धर्म अपने पतन की चरम अवस्था व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों और बौद्धों में आगसी मर्षण बन पड़े। उपन्यासकार ने इसी मौर्य साम्राज्य के पतन और शुंग-वंश के प्रादुर्भाव को बतलाने का प्रयास किया है।

प्रसाद इस उपन्यास में पतनोन्मुख बौद्ध-धर्म और मौर्य-साम्राज्य को समाप्त

१. डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १७८

२. डॉ० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४०

३. वही, पृ० १४३

४. डॉ० उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १७७

५. वही, पृ० १७८

६. इरावती, पृ० २६

कर पुष्पमित्र के ब्राह्मण-धर्म और शुंग-वंश की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आधार को ग्रहण करना चाहते थे। वह इस आधार को अपनी कल्पनामयी तूलिका में चित्रित कर रहे थे, परन्तु बीच ही में उन्हें काल के झकोरे ने समाप्त कर दिया। यह वृत्ति अभूरी रह गई। यदि यह उपन्यास पूर्ण हो जाता तो यह हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में श्रेष्ठ माना जाता।

विशाख

'विशाख' नाटक का ऐतिहासिक आधार कल्हण की राजतरंगिणी है। 'मंस्कृत-साहित्य में इतिहास नाम से लब्धप्रतिष्ठ केवल राजतरंगिणी नामक ग्रन्थ ही उपलब्ध होता है'। प्रसादजी ने नाटक के परिचय में प्रेमानन्द और महर्षिगल आदि पात्रों को कल्पित बतलाया है, परन्तु राजतरंगिणी में इस कथा को देखने पर ज्ञात होता है कि नर, बौद्ध-भ्रमण (सत्यशील), सुश्रवा, ब्राह्मण (विशाख), इरावती, चन्द्रलेखा, रमण्या (रमणी) आदि ऐतिहासिक पात्र हैं। तरसा और रानी का उल्लेख राजतरंगिणी में उपलब्ध नहीं होता। नाटक का ऐतिहासिक कथानक विभीषण द्वितीय के पश्चात् उसके पुत्र नर के राज्याधिकार प्राप्त करने पर होता है^१। राजा नर ने विलासिता के मग्न में जनता पर अत्याचार करना प्रारम्भ किया। एक बौद्ध भिक्षु ने उसकी स्त्री का अपहरण किया और इसके फलस्वरूप राजा ने क्रोध होकर सैकड़ों बौद्ध-विहारों को जलवा दिया तथा उन विहारों से दान स्वरूप दिये गये गावों को भी छीन लिया^२। पितस्ता नदी के किनारे एक ब्राह्मण सूर्यातप से पीड़ित अवस्था में अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए बैठा। दृष्टी स्थान पर राजा नर द्वारा बनवाई गई एक तमारी थी, जहाँ सुश्रवा नाम निवास करता था। उस स्थान पर ब्राह्मण ने सुश्रवा की दो कन्याओं—इरावती और चन्द्रलेखा को सेम की फली खाते देखा^३। ब्राह्मण ने उत्सुकतावश उनकी दरिद्रावस्था की कथा सुननी चाही; परन्तु उन नाम कन्याओं ने इसका कारण अपने पिता से ही पूछने को कहा जो तक्षक यात्रा में जेष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी को यहाँ आयेगे^४। इस उत्सव में सुश्रवा ने ब्राह्मण को अपनी दरिद्रता का कारण हरे-भरे खेत की रम्याली करने वाले तपस्वी को बतलाया^५। ब्राह्मण ने चतुरता में उस तपस्वी को नवीन अन्न सिखा दिया। इससे नागों को अन्न मिलने लगा^६। सुश्रवा ने अपनी पुत्री चन्द्रलेखा का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया^७। राजा

१ विशाख, परिचय, पृ० ५

२. राजतरंगिणी, १।१६६।६७

३ वही, १।१६८-२००

४ वही, १।२००-२०४, २११ तथा २१८

५ वही, १।२१६-२२०

६ वही, १।२३४

७ वही, १।२३६

८ वही, १।२४२-४३

नूर को चन्द्रलेखा की सुन्दरता का पता लगा तो उसने चन्द्रलेखा को प्राप्त करने के अनेक उपक्रम किये^१। जब ब्राह्मण को उसके पङ्खों का पता लगा तो वह चन्द्रलेखा के साथ अपनी रक्षा के लिये नागराज के पास पहुँचा और उसे मारा वृत्तान्त सुनाया^२। इसके प्रतिकार में सुभवा और उसकी बहन रमण्या ने नरपुर पर उत्पात मचाया^३। इसमें राजा नर मारा गया और उसका पुत्र जो इस उत्पात में बच गया था, शासक बना^४। नाटक में राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक वातावरण का दिग्दर्शन हुआ है। राज्य की राजतन्त्रीय प्रणाली में राजा के अधिकारों को बतलाया गया है, परन्तु राजा द्वारा प्रजा पर अत्याचार करने पर प्रजा को उसके प्रति चिन्ता करने एवं उसे हटाने का अधिकार भी दिग्दर्शित किया है। इसी प्रवस्था को राजा नर के शासन-काल में बतलाया गया है। बौद्ध धर्म की व्यवस्था में बौद्ध भ्रमण का प्रभाव बतलाया है। इसी पौंड-युगीन वातावरण में नाग-जाति की दरिद्रावस्था को बतसावे हुए भाषिक प्रवस्था की ओर संकेत किया है। कथा से सम्बन्धित कानौर बिहार तथा वितस्ता ऐतिहासिक स्थान है।

प्रसादजी ने इस ऐतिहासिक आपार को प्रस्तुत करने में मौलिकता के साथ ऐतिहासिक कथानक में कुछ परिवर्तन भी किये हैं। इस नाटक में प्रसाद ने राजा नर को अन्त में नहीं मारा है। इसके अतिरिक्त बौद्धों के अत्याचार और बौद्ध-बिहार को नष्ट करने के मध्य में चन्द्रलेखा को रखा गया है। डा० जयन्ताथ प्रसाद शर्मा ने नर की बचाने का एकमात्र कारण नाटकीय भव्यता और समष्टि प्रभाव बतलाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चन्द्रलेखा और ब्राह्मण के साथ राजा के सम्बन्ध में बहिष्कृतता (सुसम्बद्धता) को विलाने के लिये घटनाओं को आगे पीछे कर दिया है^५। प्रसाद ने इन नाटक में ऐतिहासिकता के निर्वाह के साथ-साथ नाटक के रचनाकाल की परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में महात्मा गांधी को उन्होंने प्रेमानन्द के रूप में उपस्थित किया है^६। प्रसाद का उद्देश्य इस ऐतिहासिक आधार के माध्यम से तत्कालीन शासक की विलासिता एवं डोगी साधुओं के बिहार को चित्रित करते हुए प्राचीन आदर्श की नीवा दिखाना है। इससे जनता में जागृति की भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है।

१. राजतरंगिणी, १।२५०-२४

२. वही, १।२५७-५८

३. वही, १।१६४

४. राजतरंगिणी, १।२७३-७६

५. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० २१५

६. विशाख, पृ० ८६-६२

गुप्तकालीन आधार

प्रसाद ने अपने साहित्य में इस काल को आधार मान कर 'ध्रुवस्वामिनी' तथा 'स्कन्दगुप्त विजयादित्य' नाटक की रचना की।

ध्रुवस्वामिनी

'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, चन्द्रगुप्त आदि ऐतिहासिक पात्र आये हैं। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के अनेक पुत्रों में रामगुप्त और चन्द्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त के उपरान्त रामगुप्त सिंहासनाब्ध हुआ^१।

'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में आई हुई घटनाओं के अनेक प्रमाण देवाचन्द्रगुप्तम्, नाट्य-दर्पण, हर्षचरित, हर्षचरित पर शकराचार्य की टीका, काव्य-मीमांसा, भृगु-प्रकाश, दक्षिणा के राजा राष्ट्रकूट वंशज अमोघवर्ष प्रथम के सज्जन-पत्र-लेख और मुजमल्लउल-तवारीख में मिलते हैं^२। इन प्रमाणों के आधार पर रामगुप्त एक निर्बल, कामुक और नपुंसक शासक था। उसकी निर्बलता का फायदा उठाकर शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। एक पहाड़ी कुलों में गुप्त सेनाओं को शकराज ने घेर लिया। उसने संधि स्वरूप ध्रुवदेवी की याचना की^३। रामगुप्त ने राज्य को सुरक्षित रखने के लिये संधि स्वरूप अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को शकराज को समर्पित कर दिया^४। कुमार चन्द्रगुप्त अपनी कुल मर्यादा के लिये ऐसा न देख सका। उसने ध्रुवदेवी का वेष धारण कर शत्रुओं के शिविर में जाकर शकराज की हत्या की^५। इसी प्रकार की

१ डा० रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १८६

२ डा० उपाध्याय, गुप्त-नामग्राह्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ६७-७१

३ 'शकनामाचार्य अकाधिरपति : चन्द्रगुप्त भानुजायां ध्रुवदेवी प्रार्थयमानः'

टीकाकार शकराचार्य, हर्षचरित की टीका, पृष्ठ उच्छवास, स० ९० पृ० ९० फूहरर, बम्बई, सस्क० १६०६, पृ० २७०

४. 'देवा रुद्रगति खसापिपतये देवी ध्रुवस्वामिनी।

मस्मात्त्वण्डितसाहसो निषवृते श्वेत्सर्गगुप्तो नृप।

तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणववर्णलिङ्गरे।

गीयस्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणा गणै कीर्तय ॥'

काव्यमीमांसा, अनु० पण्डित केदारनाथ शर्मा सारस्थल,

प्रका० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, प्रथम संस्करण (१९५४), पृ० ११६

५. 'शकनामाचार्य अकाधिरपति चन्द्रगुप्तभानुजायां ध्रुवदेवी प्रार्थयमान चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेशजन परिवृतेन व्यापादितः।'

—हर्ष चरित की टीका, टीकाकार शकराचार्य, पृष्ठ उच्छवास, पृ० २७०

घटना का उल्लेख गुजगलजत् तवारीख में भी मिलता है । जिसका आधार देवीचन्द्र-गुप्तम् हो सकता है^१ ।

प्रसाद ने इस नाटक में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक वातावरण का निर्वाह किया है । सामाजिक दृष्टि से प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी की रामगुप्त से मोक्ष तथा चन्द्रगुप्त के साथ विधवा-विवाह करा कर नारी आदर्श को स्थापना की है । अनुस्मृति में भी देवर से विवाह की चर्चा की गई है^२ । राजनीतिक दृष्टि से शासक की निर्बलता दिखाकर शक आक्रमण की चर्चा की है । धार्मिक दृष्टि से नारी समस्या के समाधान में पुरोहित की भूमि को सबने माना है । ऐतिहासिक स्थानों में मगध का नाम आया है । रामगुप्त मगध का शासक था । जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी ।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक आधार को ग्रहण करके उसमें कुछ परिवर्तन किये हैं । इसमें नाटक में कुछ मौलिकता आ गई है । नाटक में ध्रुवस्वामिनी का चन्द्रगुप्त के प्रति मोह, रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी की चन्द्रगुप्त के प्रति अनुरक्ति देख कर उसकी निगरानी के लिये खड्गधारिणी की नियुक्ति, चन्द्रगुप्त का राज-चक्र द्वारा पिरोही होना, शकी का विरिषय को रोकना, रामगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी के साथ शक-शिविर में जाने की आज्ञा, शक-राज और कोमा का प्रसंग, कोमा और महिषदेव का ध्रुवस्वामिनी के पास शक-राज का शव लेने पहुँचना, पुरोहित के सम्मुख ध्रुवस्वामिनी की बार्ता, राम-गुप्त का उसके मैत्रिकों द्वारा वध करना आदि घटनाओं को प्रसाद ने नाटक में परिवर्तित रूप में रखकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है । इस प्रकार घटनाओं को परिवर्तित रूप में रखने तथा शक-राज-कोमा के प्रसंग को बढ़ाने में प्रसाद का एकमात्र उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे कथा को घाये बढ़ाना रहा है । कथा में नाटकीयता आने के लिये यह परिवर्तन किये गये हैं । प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से नारी के मोक्ष तथा विधवा-विवाह की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है । उनका प्रमुख उद्देश्य नारी की महत्ता को प्रदर्शित करना रहा है । इसी कारण ध्रुवस्वामिनी में नारी को उच्चस्थान प्रदान किया है ।

स्कन्दगुप्त

‘स्कन्दगुप्त’ नाटक में आये हुए पात्रों में स्कन्दगुप्त, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, गोविन्दगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बन्धुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, भट्टार्क, कुमारवाम तथा अनन्तदेवी, ऐतिहासिक पात्र हैं । स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त महाराज

१. इलियट, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० ११०-११२

२. ‘तामनेन विधानेन निजो विन्देन देवर ।’ अनुस्मृति, ६-१६६

गुप्तकालीन आधार

प्रसाद ने अपने साहित्य में इस काल को आधार मान कर 'ध्रुवस्वामिनी' तथा 'स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य' नाटक की रचना की।

ध्रुवस्वामिनी

'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, चन्द्रगुप्त आदि ऐतिहासिक पात्र आये हैं। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के अनेक पुत्रों में रामगुप्त और चन्द्रगुप्त का नाम आता है। समुद्रगुप्त के उपरान्त रामगुप्त सिंहासनावृत्त हुआ^१।

'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में छाई हुई घटनाओं के अनेक प्रमाण देवीचन्द्रगुप्तम्, नाट्य-दर्पण, हर्षचरित, हर्षचरित पर शकराचार्य की टीका, काव्य-मीमांसा, शृंगार-प्रकाश, दक्षिणा के राजा राष्ट्रकूट वंशज अमोघवर्ष प्रथम के सज्जन-यत्र-लेख और मुजमल्लउत्-सकारीख में मिलते हैं^२। इन प्रमाणों के आधार पर रामगुप्त एक निर्बल, कामुक और नपुंसक शासक था। उसकी निर्बलता का फायदा उठाकर शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। एक पहाड़ी कुंग में गुप्त सेनाओं को शकराज ने घेर लिया। उसने सधि स्वरूप ध्रुवदेवी की याचना की^३। रामगुप्त ने राज्य को सुरक्षित रखने के लिये सधि स्वरूप अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को शकराज का समर्पण कर दिया^४। कुमार चन्द्रगुप्त अपनी कुल मर्यादा के लिये ऐसा न देना सका। उसने ध्रुवदेवी का वेष धारण कर शत्रुओं के शिविर में जाकर शकराज की हत्या की^५। इसी प्रकार की

१ डा० गमाशकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १८६

२ डा० उपाध्याय, गुप्त-साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ६७-७१

३ 'शकनामाचार्य शकाधिपति - चन्द्रगुप्त आनृजायां ध्रुवदेवी प्रार्थयमान' टीकाकार शकराय, हर्षचरित की टीका, पृष्ठ उच्छ्वास, म० ए० ए० कूहर, बम्बई, मस्क० १९०६, पृ० २७०

४. 'दत्ता रुद्रगतिं खसागिपतये देवी ध्रुवस्वामिनी।

यस्मात्खण्डितसाहसो निववृते श्रीधर्मगुप्तो नृप।

तस्मिन्नेव हिमाक्षये भुरुगुहाकोणववणत्किन्तरे।

गीयन्ते तव वास्तिकेयनगरस्त्रीणां गर्भं कीर्तय ॥'

काव्यमीमांसा, अनु० पण्डित केदारनाथ शर्मा सारस्वत,

प्रका० विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, प्रथम संस्करण (१९५४), पृ० ११६

५. 'शकनामाचार्य शकाधिपति चन्द्रगुप्तभ्रातृ जाया ध्रुवदेवी प्रार्थयमान चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेगजन परिवृतेन व्यापादित।'

—हर्ष चरित की टीका, टीकाकार शकराय, पृष्ठ उच्छ्वास, प० २७०

घटना का उल्लेख युजमलउत् तवारीख में भी मिलता है। जिसका आधार देवीचन्द्र-गुप्तम् हो सकता है^१।

प्रसाद ने इस नाटक में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक वाता-वरण का निर्वाह किया है। सामाजिक दृष्टि से प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी की रामगुप्त से मोक्ष तथा चन्द्रगुप्त के माथ विधवा-विवाह करा कर नारी आदर्श की स्थापना की है। मनुस्मृति में भी देवर से विवाह की चर्चा की गई है^२। राजनीतिक दृष्टि से शासक की निर्बलता दिखाकर शक आक्रमण की चर्चा की है। धार्मिक दृष्टि से नारी समस्या के समाधान में पुरोहित की बात को सबने माना है। ऐतिहासिक स्थानों में मगध का नाम आया है। रामगुप्त मगध का शासक था। जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक आधार को ग्रहण करके उगमे कुछ परिवर्तन किये हैं। इसी नाटक में कुछ मौलिकता आ गई है। नाटक में ध्रुवस्वामिनी का चन्द्रगुप्त के प्रति मोह, रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी की चन्द्रगुप्त के प्रति अनुरक्ति देख कर उसकी निगरानी के लिये खड्गधारिणी की नियुक्ति, चन्द्रगुप्त का राज-चक्र द्वारा विद्रोही होना, शको का गिरिपथ को रोकना, रामगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी के माथ शक-सिंहिर में जाने की आज्ञा, शकराज और कोमा का प्रसंग, कोमा और महिन्देव का ध्रुवस्वामिनी के पाम शकराज का शव लेने पहुँचना, पुरोहित के सम्मुख ध्रुवस्वामिनी की वार्ता, राम-गुप्त का उनके सैनिकों द्वारा बध करना आदि घटनाओं को प्रसाद ने नाटक में परिवर्तित रूप में रखकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इस प्रकार घटनाओं को परिवर्तित रूप में रखने तथा शकराज-कोमा के प्रसंग को बढ़ाने में प्रसाद का एक-मात्र उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे कथा को आगे बढ़ाना रहा है। कथा में नाटकीयता धारण के लिये यह परिवर्तन किये गये हैं। प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से नारी के मोक्ष तथा विधवा-विवाह की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य नारी को बहुता को प्रदर्शित करना रहा है। इसी कारण ध्रुव-स्वामिनी में नारी को उच्चस्थान प्रदान किया है।

स्कन्दगुप्त

'स्कन्दगुप्त' नाटक में आये हुए पात्रों में स्कन्दगुप्त, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, गोविन्दगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, वन्पुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाथ, भट्टार्क, कुमारदास तथा अनन्तदेवी, ऐतिहासिक पात्र हैं। स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त महाराज

१ इलियट, हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग १, पृ० ११०-११२

२ 'तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर।' मनुस्मृति, ६-१६६

कुमारगुप्त के पुत्र थे । पुरगुप्त की माता का नाम अनन्तदेवी था^१ । स्कन्दगुप्त की माता का नाम नहीं मिलता^२ । प्रसाद ने भीतरी के स्तम्भ लेख के अनुसार स्कन्दगुप्त के पराक्रम का वर्णन करते समय कृष्ण और देवकी के सम्बन्ध की याद दिलाते हुए देवकी को स्कन्दगुप्त की मा के रूप में माना है^३ । महाराज पुत्र गोविन्दगुप्त के अन्त-विद्रोह से अप्रसन्न होने पर मालवा जाने का वृत्तान्त मिलता है^४ । जूनागढ़ लेख के अनुसार पर्णदत्त को सोराष्ट्र का गवर्नर बतलाया है^५ । चन्द्रपालित पर्णदत्त का ही पुत्र था^६ । वन्धुवर्मा और भीमवर्मा की ऐतिहासिकता को प्रतिपादित करने के लिए प्रसाद ने मालव वंश की वशावलि का उल्लेख किया है^७ । इन्दौर ताम्रपत्र से शर्वनाथ को गंगा-यमुना के दोआब का विषयपति बतलाया है^८ । मातृगुप्त एक कवि था, जिसने काशमीर का शासन-भूज सभाता था^९ । कुमारदास

१. वानुदेव उपाध्याय, प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, द्वितीय कुमारगुप्त का भीतरी मुद्रा—लेख, पृ० ७४

‘महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातो महादेव्या अनन्तदेव्या उत्पन्नो महाराजधिराज श्री पुरगुप्तस्य—’

२. ‘परमभागवतो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातः परमभागवतो महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्तः ।’

प्लीट—कारपस इन्स० कृ० इन्डिफेरस कलकत्ता, (१८८८) बाल्यू० तीन, बिहार का लेख, पृ० ५०

३. ‘पितरि दिवमुपेतं निप्लुता वसलक्ष्मी भुजवल विजितारिर्यं प्रतिष्ठाप्य मूय । जितमिति परितोषान् मातर साधूनेत्रा हृतरिपुरिव वृष्णो देवकीमभ्युपेत ।’

प्लीट, कारपस इन्स० कृ० इन्डिफेरस, बाल्यू० तीन, पृ० ५३-५४

४. आर० डी० बनेर्जी, दी एच आफ इम्पीरियल गुप्ताज, (१९३३) पृ० ५२

५. ‘सर्वेषु मृत्येय्यपि सहितेषु ओ मे प्रक्षिप्यान्निखिलान्त्सु राष्ट्रान् । आ ज्ञातमेकं खनुपर्णदत्तो भारतस्य तत्स्योद्धृते समर्थः ।’

जूनागढ़ का लेख, सी० आई० आई० ३, पृ० ५६

६. सी० आई० आई०, जूनागढ़ का लेख, ३, पृ० ५६

७. स्कन्दगुप्त, प्रथम संस्करण, (परिशिष्ट)

८. ‘विषयपतिगवर्णनायक्य अन्तर्वेशो भोगामिवृद्धये वर्तमाने ।’

—इन्दौर ताम्रपत्र, सी० आई० आई० (प्लीट), ३, पृ० ७०

९. राजतरंगिणी, तृतीय तरंग, १२४-१६०

मिहल का शासक था । डा० जनन्ताय प्रसाद ने महावंश के आधार पर उसे स्कन्दगुप्त का समकालीन ठहराया है^१ ।

स्कन्दगुप्त ने युवराज्यकाल में अपनी वीरता का परिचय दिया था । उसने गुप्त-मित्रों के विद्रोह को अपने बाहुबल से शान्त करने के लिये कई रातों जमीन पर सो कर बिताई थी । इस प्रकार वह शत्रुवर्ग को परास्त कर सिंहासनावृद्ध हुआ^२ । स्कन्दगुप्त सिंहासनावृद्ध होने पर शान्त नहीं हुआ । उसने हूणों से ज्वरदस्त मुठभेड़ ली जिससे सारी पृथ्वी कांप उठी^३ ।

स्कन्दगुप्त नाटक में राक्षसीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति का चित्रण हुआ है । हूणों द्वारा उत्तरी-पश्चिमी भारत कुचला गया था । सौराष्ट्र पदाक्रान्त हो चुका था । गुप्तकालीन शासकों में से स्कन्दगुप्त ने समस्त विरोधी परिस्थितियों से सहायता प्राप्त की । सामाजिक दृष्टि से समाज में विलासिता का साम्राज्य छाया हुआ था । धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और बौद्धों में आपसी विरोध था । धार्मिक भावना धन पर आधारित थी । धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थों पर टिके हुए थे । ऊपर बौद्ध गुप्त-शत्रु का कार्य कर रहे थे । स्कन्दगुप्त ने अपने वैयक्तिक साम्राज्य को सुचारु रूप से चलाया । उसके साम्राज्य में उत्तरी भारत, मध्यदेश, मालवा, गुजरात आदि प्रदेश सम्मिलित थे^४ । 'स्कन्दगुप्त' नाटक में पचनद^५, गांधार^६, सौराष्ट्र^७, मालवा^८,

१. प्रसाद के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० ८३-८४

२. 'विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोपतेन,

क्षितिलक्ष्मणीये येन नीता त्रियामा ।

समुदितवलकोशान् पुण्यमित्राश्च जित्वा,

क्षितिपचरनपीठे स्थापितो धामपाद ॥'

पत्नीट, सी० आई० आई०, भीतरी का लेख, ३, पृ० ५३-५४

३. जही, पृ० ५४ 'हूर्णवस्य समागतस्य समरे दोर्भा घरा कम्पिता ।

रिषोप्यामूलमग्मदर्पा निर्वचना म्जेण्डदेवेणु ।'

४. डा० बामुदेवशरण उपाध्याय, (गुप्त साम्राज्य का इतिहास),

(प्रथम खण्ड), पृ० १०६

५. स्मिथ. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३२८

६. वही, पृ० ३२८

७. सी० आई० आई० वाल्युम ३, जूनागढ़ का लेख, पृ० ५६

८. उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ० १०६

दूधपुर^१, वल्लभी^२, सिंहल^३, काश्मीर^४, कुसुमपुर^५, पाटलिपुत्र^६, नगहार^७, प्रतिष्ठान^८, गोपाद्रि^९ जालन्धर^{१०}, नन्दीग्राम (नन्दी क्षेत्र)^{११}, श्रीनगर^{१२}, मगध^{१३}, पुष्कर^{१४}, अयोध्या^{१५} तथा कपिशा^{१६} आदि ऐतिहासिक स्थान आये हैं।

प्रसाद ने नाटकीयता की रक्षा एवं कथानक में एक सूत्रता स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक आधार के साथ-साथ कल्पित घटनाओं को भी विवेक स्थान दिया है। कल्पित पात्रों में प्रपञ्चबुद्धि, अंगल, मुद्गल, प्रत्यातकीर्ति, जयभासा, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी आये हैं। गुप्तकाल के उत्तराधिकार नियम सम्बन्धी वार्ता, मालवो द्वारा शक और हूणों के विरुद्ध स्कन्दगुप्त की सहायता मागना तथा मालवो पर हूण-आक्रमण, महाराज कुमारगुप्त की सभा-योजना, अनन्तदेवी, भट्टार्क और प्रपञ्चबुद्धि के पङ्कज, मालवेश द्वारा अवति दुर्ग में स्कन्दगुप्त के समक्ष राज्य त्याग, कुमा के रणक्षेत्र में स्कन्दगुप्त की सेना का नष्ट होना आदि घटनाएँ कल्पित हैं। इसके अतिरिक्त देवसेना और विजया का स्कन्दगुप्त से तथा विजया का बाद में भट्टार्क से प्रणयानुभूति सम्बन्धी प्रसंग भी कल्पित है। प्रपञ्चबुद्धि और उसका पङ्कज तथा विजया की हत्या सम्बन्धी घटनाएँ भी प्रसाद की मौलिक कल्पनाएँ हैं। इन घटनाओं को एक प्रेम-प्रसंगों को लाने का प्रमुख कारण कथावस्तु में रोचकता प्रदान करना था। इसीलिये प्रसाद ने इन नीरस मुद्र-गम्बन्धी वातावरण में प्रेम-कथाओं का समावेश किया है। इन कल्पित घटनाओं के द्वारा कथावस्तु को सुसंगठित बनाने में सयोग मिला है।

मध्यकालीन आधार

मध्यकालीन इतिहास पर आधारित प्रसाद साहित्य के अन्तर्गत 'राज्यध्री' और 'प्रायश्चित' नाटक, दासी, 'चितौड उद्धार', और 'स्वर्ग के खण्डहर', कहानियाँ तथा 'प्रेमराज्य' और 'प्रलय की छाया' नामक आख्यान प्रमाण कविताओं को रस सकते हैं।

१. कनिष्क, नोट्स, पृ० ७२६

२. मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ३४२

३. वही, पृ० ३०४

४. मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ३३७

५. चन्द्रगुप्त की भूमिका ६. वही,

७. रावलदास, करुणा की भूमिका तथा 'करुणा' उपन्यास, पृ० ३७८

८. वही, पृ० ३८३

९. वही, पृ० ३१८

१०. कनिष्क, पृ० १५६

११. बह्मण, राक्षतरगिणी, १, ३६, ११३, १४८, २, १७०

१२. वही, १, १०४

१३. मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० ३०७

१४. वही, पृ० ३१०

१५. वही, पृ० ३१०

१६. वही, पृ० ३३४

राज्यश्री

‘राज्यश्री’ नाटक में राज्यश्री, हर्ष, राज्यवर्धन, मुण्डनन्ध्याग, ग्रहवर्मा, नरेन्द्रगुप्त, दिवाकरमित्र, भण्डि तथा देवगुप्त ऐतिहासिक पात्र हैं। ‘राज्यश्री’ में आई हुई घटनाओं का वर्णन हर्षचरित तथा मुण्डनन्ध्याग (हवेनध्वज) के वृत्तान्त में मिलता है^१। स्थानी-श्वर के सम्राट प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र राज्यवर्धन राजसिंहासन पर बैठा। राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कान्यकुब्ज के मोरारी राजा भव-न्तिवर्मन के पुत्र ग्रहवर्मा के साथ हुआ था^२। स्थानीश्वर के सम्राट प्रभाकरवर्धन की मृत्यु की सूचना मालवपति देवगुप्त को मिलते ही उसने शशाक की सहायता से कान्य-कुब्ज पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मा का वध कर उसकी परती राज्यश्री को कारागृह में बंदी बना दिया^३। उधर राज्यवर्धन हूणों के आक्रमण में विजयी होने पर स्थानीश्वर लौट रहा था, मार्ग में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु की तथा ग्रहवर्मा के वध किये जाने की सूचना मिलने पर उसने कान्यकुब्ज की ओर प्रस्थान किया^४। राज्यवर्धन ने बड़ी चतुरता से मालव सेना का ध्वंस किया। इसी समय गोंडाधिपति शशाक या नरेन्द्रगुप्त ने राज्यवर्धन की आधीनता और संधि को स्वीकार करने के लिए अपनी पुत्री के साथ बिनाह का प्रलोजन देकर उसका वध कर दिया^५। इस प्रकार देवगुप्त की पराजय का प्रतिशोध लेकर शशाक ने कन्नौज पर अधिकार किया। गोंडाधिपति ने हर्ष को विनाश भेना सहित आते देख कर राज्यश्री को मुक्त कर दिया। अब हर्ष के सम्मुख दो प्रमुख कर्तव्य थे : अपनी बहन की रक्षा तथा शशाक से कन्नौज मुक्त कराना। हर्ष सर्वप्रथम भण्डि से मिला। उसके द्वारा उसे राज्यश्री की मुक्ति तथा उसके विध्यपर्वत की ओर जाने की सूचना मिली। हर्ष राज्यश्री को बड़ी कठिनाइयों के उपरान्त प्राप्त कर सका। वह अपने जीवन से दुःखी हो कर अग्नि में प्रविष्ट होना ही चाहती थी कि हर्ष ने पहुंच कर उसे रोका और बाधिम लौटते समय शशाक भी कन्नौज छोड़ कर भाग चुका था। हर्ष ने राज्यश्री को शासन की वागडोर सौंपनी चाही, परन्तु राज्यश्री विपतियों और बौद्ध उपदेशों के परिणाम स्वरूप शासनाह्व नही होना चाहती थी। अन्त में हर्ष ने ही शासन की वागडोर सम्भाली^६। नाटक में सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था चित्रित हुई है। सम्राट में नरसी का स्थान उच्च वरत्तमान है। साथ ही बौद्ध-धर्म की प्रधानता बतलाई है। तत्कालीन शासक एक दूसरे के प्रति कुचक्र रचने में ही

१. राज्यश्री, प्रासकथन, पृ० ५

२. हर्षचरित, उच्छवात, ४

३. वही, अध्याय ६, पृ० २०४

४. वही, पृ० २५४

५. वही, पृ० ४३६

६. डा० त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० २११-२२

अपना समय व्यतीत करते थे। इसी का चित्र प्रस्तुत किया है। कन्नौज, स्थानीश्वर तथा प्रयाग स्थान ऐतिहासिक है।

प्रसाद ने राज्यधी नाटक में इतिहास का अधिक सहारा लिया है तथा उन्होंने कल्पना का सहारा कम लिया है।। गुरमा और शान्तिभिष्णु के माध्यम से कथा में कुछ कल्पना आ गई है तथा घटनाओं को परिवर्तित कर दिया है। यह इतिहास को नाटकीयता का रूप देने के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इतिहास के ऐसे पृष्ठों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो आपसी झगड़ों और कुचक्रों से व्यथित था। प्रसाद ने हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाने पर यह अनुमान किया है, कि हिंसात्मक प्रवृत्ति और घृणित भावना द्वारा शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अतः शान्ति स्थापित करने के लिए दोनों का परित्याग करना आवश्यक है।

प्रायश्चित्त

‘प्रायश्चित्त’ नामक नाटिका में जयचन्द और मुहम्मद गौरी दो ऐतिहासिक पात्र आये हैं। जयचन्द कन्नौज का शासक था^१ और मुहम्मद गौरी गजनी का शासक था। इसी का नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुईजुद्दीन मुहम्मद था^२।

मुहम्मद गौरी ने दिल्ली-आक्रमण पर पृथ्वीराज को कैद कर वहाँ का शासन अपने अधिकार में ले लिया^३। पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में अनेक विवाद हैं। मिर्ज़ाहाज उल मिराज के अनुसार उसे तुरन्त पकड़वा कर वध कर दिया गया। हसन निजामी के अनुसार उसे धजमेर में ले जाकर विद्रोह के अपराध में उसका वध कर दिया गया। चन्दबरदासी का कथन है कि मुसलमान पृथ्वीराज को बन्दी बना कर गजनी ले गये, वहाँ मुहम्मद गौरी के मार डालने के अपराध में उसका वध कर दिया गया^४। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के उपरान्त शहाबुद्दीन की सेनाओं ने देश-द्रोही जयचन्द के राज्य कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचन्द डर कर भाग गया। जब वह नाब पर बैठ कर दगा नदी पार कर रहा था तो दुर्भाग्यवश नाब गंगा नदी में डूब गई। इन प्रकार जयचन्द का वही अन्त हो गया^५। ‘प्रायश्चित्त’ नाटिका में कन्नौज और दिल्ली स्थान आये हैं, जो ऐतिहासिक है।

‘प्रायश्चित्त’ में जयचन्द का युद्ध भूमि में ग्राह्य अवस्था में तड़पना, वही पृथ्वी-

१. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, दिल्ली सल्तनत, पृ० ८७ २. वही, पृ० ८१

३. टाड कृत राजस्थान का इतिहास, प्रका० आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद (संस्क० १९६२), पृ० १४६

४. डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, दिल्ली सल्तनत, पृ० ८५-८६

५. टाड कृत राजस्थान का इतिहास, पृ० १४६

राज का दाह सस्कार, जयचन्द का प्रायश्चित्त स्वरूप गजारोहण सम्बन्धी घटनाएं इतिहास विरुद्ध हैं। प्रसाद ने इन घटनाओं के सहारे ऐतिहासिकता का निर्वाह करना चाहा है, साथ ही वे जयचन्द के देशद्रोही होने पर उससे आत्महत्या करा कर प्रायश्चित्त भी कराना चाहते थे। इसी उद्देश्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने इस नाटक की रचना की।

दासी

महमूद गजनवी ९६८ ई० में इस्माइल से गृह-युद्ध करके २७ वर्ष की आयु में सिहामनाहद हुआ। वह सुबुततगीन का पुत्र था^१। मसूद महमूद का पुत्र था, जो अपनी भाई मूहम्मद से गृह-युद्ध करके महमूद के शासन का उत्तराधिकारी बना^२। तिलक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परन्तु अपनी योग्यता के कारण महमूद के समय में मन्त्री-पद प्राप्त कर लिया था^३। अहमद नियाल्तगीन अरियाख के उपरान्त पंजाब का सूबेदार बना^४। 'दासी' कहानी में तिलक धीरे नियाल्तगीन सम्बन्धी घटना ऐतिहासिक है। नियाल्तगीन ने सन् १०३३ ई० में काजी अबुल हसन से भगडा कर लिया था और लूटमार के उद्देश्य में उसने बनारस पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से बहुत-सा धन उसके हाथ लगा था। नियाल्तगीन के इन कार्यों को देख कर मसूद ने विद्वांसपात्र सेनापति तिलक को भेजा। युद्ध में नियाल्तगीन मारा गया^५। डा० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अहमद नियाल्तगीन युद्ध में पराजित हो कर भाग गया। तिलक ने उसके सिर के लिए ५,००,००० दिरहम पुरस्कार घोषित किया। जाट लोगो ने, जो मरहेश और वन-नन्दराओ से भली भाँति परिचित थे, अहमद को पकड़ लिया और उसका सिर काट लिया^६। कहानी में मध्यकालीन वातावरण प्रस्तुत हुआ है। विदेशी आक्रमण भारत में प्रारम्भ हो गये थे। देश तुर्कों की परतन्त्रता में जकड़ रहा था। विदेशी आक्रमणकारियों का प्रमुख ध्येय लूट-मार करना था। कहानी में घटना से सम्बन्धित गजनी, पंजाब और बनारस ऐतिहासिक स्थान हैं।

प्रसाद ने इस कहानी में बलराज, इरावती और फीरोजा की कथा को जोड़ कर कल्पना का सहारा लिया है। प्रसाद इस ऐतिहासिक घटना को कहानी के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, अतः उन्होंने फीरोजा और इरावती के माध्यम से प्रेम-प्रसंग का सूत्रपात भी किया। प्रसाद ने इस कथा में बलराज के माध्यम से भारतीय शौर्य और पराक्रम का चित्र प्रस्तुत करते हुए अन्त में उसी की विजय बतलाई है। इस प्रकार वे इसमें भारतीयता का निर्वाह कर सके हैं।

१. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, दिल्ली सल्तनत, पृ० १७

२. वही, पृ० ६९

३. वही, पृ० ७०

४. वही, पृ० ७१

५. वही, पृ० ७१

६. ईश्वरीप्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ६४-६५

चित्तौड़ उद्धार

‘चित्तौड़ उद्धार’ नामक कहानी में भालदेव और हम्मीर ऐतिहासिक पात्र आये हैं। महागणा हम्मीर सीसादे सामन्त अरिसिंह के पुत्र थे। वे अपनी शूरवीरता के कारण सामन के उत्तराधिकारी बने^१। भालदेव जालोर का बागी सरदार था, जो चित्तौड़ का शासक बन बैठा था^२। ऐतिहासिक घटना इस प्रकार है—चित्तौड़ दुर्ग यहां के राजा रतनसिंह की मृत्यु पर वि० स० १३८३ तक शत्रुओं के हाथ चला गया था। उनके उपरान्त जालोर के सरदार भालदेव मोनगरा के उत्पात मचाने पर सुल्तान या उसके मन्त्रियों ने उसे चित्तौड़ दे दिया था। हम्मीर बड़ा वीर और माहसी युवक था। उसने अपने पैतृक राज्य का मुसलमानों और मोनगरा चौहानों से वापिस लेने का बृह प्रयत्न किया, उसके इस पराक्रम को देख कर चित्तौड़ के राव भालदेव ने, जो दिल्ली के सुल्तान की तरह से बहा का हाकिम था, अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से कर दिया^३। कर्नल टाड ने राजा हम्मीर का विवाह भालदेव मोनगरा का विधवा पुत्री में होना बतलाया है, जो पहिले जैमलमेर के रावल का व्याही गई थी। वह बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी^४। हम्मीर के पुत्र होने पर भालदेव की पुत्री कुल देवता की मानता के बहाने चित्तौड़ गढ़ गई। बहा उसने किले के द्वारपालों को अपनी ओर कर लिया। हम्मीर को सूचना मिलते ही वह सेना सहित चित्तौड़ पहुंचा और किले पर अधिकार कर लिया। यह घटना वि० स० १३८३ की है^५। सामयिक दृष्टि से कहानी में राज-पूती वीरता का चित्र प्रस्तुत हुआ है। कहानी में चित्तौड़ ऐतिहासिक स्थान आया है।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक घटना को चित्तौड़ उद्धार का रूप देकर सिसोदिया बग और हम्मीर के पराक्रम का वर्णन किया है। राजपूत अपनी शान के लिए शत्रुओं के हाथ गई पैतृक सम्पत्ति को किस प्रकार वापिस लेने की प्रयत्नशील होते हैं। राजा हम्मीर ने चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए सकल्प किया और उसका प्रयत्न सफल हुआ। प्रसाद ने इस कहानी में राजपूती आन-बान का परिचय दिया है।

स्वर्ग के खण्डहर

‘स्वर्ग के खण्डहर’ नामक कहानी में प्रसाद ने जगेजरा के अतिरिक्त अन्य वल्लिप्त पात्रों के माध्यम से कथा का पूर्ण निर्माण किया है। जगेजरा ऐतिहासिक पात्र

१. जगदीशसिंह गहनोत, राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० २०२

२. वही, पृ० २०१

३. जगदीश सिंह गहनोत, राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० २०१-२

४. कर्नल टाड, राजस्थान, भाग १, पृ० ३१८

५. जगदीश सिंह गहनोत राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० २०२

है। उसका जन्म उमन नदी के निकट हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त उमने सन् १२०३ में खान गद प्राप्त किया था। वह ख्वाजरज्ज के अन्तिम शाह जलाउद्दीन के आक्रमण में भारत की ओर भागा। आक्रमणकारियों द्वारा पीछा करने पर उमने सिंधु नदी पर पड़ाव डाला और मगोलों से युद्ध करना चाह। इसी समय यहा के शासक इल्तुतमिश से कुछ समय तक दिल्ली में रहने की आज्ञा भागी; परन्तु इल्तुतमिश ने जलवायु खराब होने का बहाना लगाया। कहानी का वातावरण भुगलकालीन है। देश मुसलमानों के आक्रमणों से आक्रान्त था।

प्रमाद ने काल्पनिक कथानक के माध्यम से इस कहानी में रूप और विलास का चित्र प्रस्तुत किया है।

प्रेमराज्य

'प्रेमराज्य' कविता का ऐतिहासिक आधार विजयनगर और बहमनी वंश के राजाओं से सम्बन्धित सन् १५६५ में हुए तालीकोट युद्ध से है। इस युद्ध में विजयनगर के दो मुस्लिम सेनापतियों ने, जिनके पास सत्तर-सत्तर हजार सैन्य थे, बहमनी सुलतान से मिलकर राजा (रामराय) को घेरवा दिया। इस युद्ध में राजा रामराय घायल हुए और निजामशाह द्वारा मारे गये।

इस कविता में पाये हुए सूर्यकेतु, कुमार चन्द्रकेतु, सतिका आदि सभी काल्पनिक पात्र हैं। घटनाओं के अन्तर्गत युद्धभूमि में महाराज के पांच वर्षीय पुत्र का आना, उसे भील को सौंपना, भील द्वारा उसे हिमगिरि पर ले जाना, महापराज द्वारा सेना को दो भागों में विभक्त करना, सेनापति द्वारा यवनों से पुरस्कार लेने जाना, सेनापति के घर पहुँचने पर पत्नी का पत्र और पुत्री लतिका का मिलना, राजकुमार चन्द्रकेतु और लतिका का प्रणय प्रसंग बलना आदि घटनाएँ काल्पनिक हैं। कवि का इन घटनाओं को प्रदर्शित करने का प्रमुख उद्देश्य युद्ध की घटना के संकेत द्वारा महाराज की वीरता तथा सेनापति के विश्वासपात को दिखाना था।

प्रलय की छाया

'प्रलय की छाया' नामक आख्यान प्रधान कविता में अल्लाउद्दीन, कर्णदेव, भागव (मलिक काफूर) तथा कमला ऐतिहासिक पात्र हैं। अल्लाउद्दीन दिल्ली का

१. डॉ० ईश्वरीप्रसाद, भण्डारकालीन भारत का इतिहास, पृ० ८०-८१

२. (क) श्री वासुदेव उपाध्याय, विजय नगर साम्राज्य का इतिहास, प्रका० सत्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण (१९४५),

(ख) The Cambridge History of India, Vol 3 Turks & Afghans, Ed. 1958, Page 448.

मुल्तान था। कर्णदेव गुजरात का शासक था, बाद में सुल्तान द्वारा गुजरात आक्रमण में पराजित हो कर भाग गया^१। मलिक काफूर कम्बे के किसी व्यापारी का दास था, अन्त में मुल्तान के आधिपत्य में आकर स्वामी की सद्भावनाओं से उच्चपद का अधिकारी हुआ^२। कमला राजा कर्ण की पत्नी थी^३। इस कविता में गुजरात की राजधानी अग्निहलवाड़ा पर आक्रमण की घटना ऐतिहासिक है। अलाउद्दीन खिलजी के भाई उत्तुंग खां और वजीर नसरतखा ने सन् १२६७ के प्रारम्भ में इस स्थान पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया^४। यहाँ के राजा कर्ण ने भाग कर^५ दक्षिण में देवगिरि के राजा रामदेव के यहाँ आश्रय लिया^६। कमलादेवी को युद्ध में बन्दिनी बना कर अलाउद्दीन के अन्तपुर में ले जाया गया, जहाँ उसने अपने सौन्दर्य और गुणों द्वारा सम्राट को अभिभूत किया^७। काव्य में आक्रमणकालीन वातावरण प्रस्तुत हुआ है। 'प्रलय की छाया' में गुजरात, अग्निहलवाड़ा, दिल्ली आदि ऐतिहासिक स्थान आए हैं।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक आधार को ग्रहण करने में पश्चिमी के जौहर सम्बन्धी घटना का उद्धरण गुजरात के युद्ध की घटना से पहिले दिया है। पश्चिमी के जौहर की घटना सन् १३०१ ई० की है तथा गुजरात की युद्ध-सम्बन्धी घटना सन् १२६७ की है। इसके अतिरिक्त कमला मानक का बाल-अनुचर बनना, मानक के दम्भीरूप में कमला द्वारा मुक्ति कराना, मानक द्वारा कमला को कर्णदेव की सूचना देना, मलिक और काफूर का एक व्यक्ति होना, अलाउद्दीन की मृत्यु काफूर द्वारा कराना आदि घटनाएँ काल्पनिक हैं। प्रसाद ने इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं, अपनी मौलिकता के प्रदर्शन के अनुकूल, परिवर्तित किया है। इस मौलिकता के प्रदर्शन का प्रमुख कारण गुजरात की रानी कमला के हृदय में उठे हुए अन्तर्द्वन्द्व को चित्रित करना था। प्रसाद का उद्देश्य नारी के सौन्दर्य को प्रदर्शित करना था, परन्तु सौन्दर्य जो अपने प्रभाव

१ John Briggs, History of Rise of Mohomedan Power in India, Vol. 1, Calcutta, Page 327.

२ E. B. Cowell, History of India, London, 2th ed. (1889), Page 394.

३ वही, पृ० ३६५

४ John Briggs, History Rise of the Mohomedan Power in India, Vol 1, Calcutta, Page 327.

The Cambridge History of India, Vol. 3, Page 100.

John Briggs, History of the Mohomedan Power in India, Page 327.

E. B. Cowell, History of India, Page 395.

मे एक अलाउद्दीन जैसे भारत के सुल्तान को भुका सकता है, वही समय के परिवर्तन के साथ क्षीण होता जाता है। जिस प्रकार प्रलय के सम्मुख सृष्टि असफल हो जाती है उसी प्रकार प्रलय में कमला का सौन्दर्य भी नष्ट होता गया। कमला ने अपने जीवन काल में इसी सौन्दर्य के वशीभूत हो कर साम्राज्य लिप्ता में फग कर अपने सबसे बड़े सत्य अर्थात् नारीत्व को बेच दिया। उनकी प्रतिहिंसा की भावना सौन्दर्य की प्रमुखता में समाप्त हो गई।

मुगलकालीन आधार

प्रसाद के मुगलकालीन इतिहास पर आधारित साहित्य में, गद्य की श्रेणी में 'ममता', 'तानसेन', 'नूरी', 'जहानारा' और 'गुलाम' कहानियां तथा पद्य की श्रेणी में 'महाराणा का महत्त्व', 'वीर-बालक', और 'गिल्फ-सौन्दर्य' नामक खण्ड-काव्य एवं आख्यानात्मक कविताओं को रखा सकते हैं।

ममता

'ममता' कथा में हुमायूँ, शेरशाह और चूडामणि ऐतिहासिक पात्र हैं। शेरशाह ने बिहार में रोहतासगढ़ के दुर्ग पर अपने खजाने और परिवार की सुरक्षा के लिए अधिकार करना चाहा था। वहाँ का मन्त्री चूडामणि था। शेरशाह ने चूडामणि से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया। उसने बड़ी चतुराई से पाजकियों में स्त्री वेद में शास्त्रों से सुमज्जित वीर अफगान सैनिकों को घसा दिया। वहाँ पर युद्ध हुआ। उन सैनिकों ने राजा तथा उसके अन्य व्यक्तियों को मार बगाया, इस प्रकार शेरशाह ने सन् १५३८ में यह दुर्ग अपने अधिकार में कर लिया। इसके उपरान्त शेरशाह ने बंगाल से भागे हुए हुमायूँ को कर्मनासा नदी के पार चौगा नामक स्थान पर सन् १५३९ में परास्त किया। हुमायूँ कुछ विद्वान्पात्र सहयोगियों की मदद से आगरे भाग आया^१।

प्रसाद ने इन दो घटनाओं की कहानी का आधार मानते हुए उसे ममता की कथा से जोड़ा है। प्रसाद ने इस अंश को जोड़ कर हिन्दू विधवा को जो समार का निराश्रय प्राणी है, ममतामयी दृष्टि से देखा है।

तानसेन

'तानसेन' कहानी अकबर कालीन है। इस कहानी में प्रसाद ने संगीत सम्राट तानसेन तथा उसकी कथा की ओर संकेत किया है। आचार्य बृहस्पति ने अकबर कालीन फजलमली द्वारा रचित 'कुल्लियात ग्वालियर' का उल्लेख करते हुए ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रमाजीन से तानसेन की उपाधि प्राप्त करने की बात कही है^२। अनेक किंवदन्तियों के आधार पर तानसेन के तनू, तन्ना गिलोचन,

१. डा० आशीषदीपाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ६५-१००

२. संगीत (फरवरी १९५६) और धर्मयुग (२७ (२७ दिसम्बर, १९५६) में प्रकाशित।

तनमुख अथवा रामतनु नाम बतलाये गये है^१। बल्लभ सम्प्रदाय के वार्ता साहित्य में तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर बतलाया गया है^२।

प्रसाद ने तानसेन एवं स्थान सम्बन्धी ऐतिहासिकता को लेकर रामप्रसाद और सोसिन सम्बन्धी कल्पित प्रेम-कथा को चित्रित किया है। प्रसाद का उद्देश्य संगीत सम्राट तानसेन की ओर ध्यान आकर्षित करना था। प्रसाद स्वयं एक बड़े संगीत प्रेमी थे। रसीली तान को सुन कर 'हर-एक पत्ता ताल देने लगा'^३ से उन्होंने संगीत की महानता को चित्रित किया है।

नूरी

'नूरी' कहानी में आये हुए पात्रों में अकबर, याकूबखा, यूसुफखा और सलीम ऐतिहासिक पात्र हैं। जनालुद्दीन मुहम्मद अकबर अपने पिता हुमायूँ के उपरान्त बैरामखा की देखभाल में १३ वर्ष की उम्र में सिंहासनारूढ़ हुआ^४। सलीम अकबर का पुत्र था। इसका जन्म ३० अगस्त १५६६ में गेल सलीम के यहाँ हुआ^५। यूसुफखा काश्मीर का शासक था। याकूब यूसुफखा का पुत्र था^६। ऐतिहासिक घटनाओं में काश्मीर के शासक यूसुफखा ने सन् १५८२ ई० को अकबर के द्वारा भेजे गये राजा भगवानदास और कासिमखाँ को अन्तिममर्पण कर दिया। यूसुफखा का पुत्र याकूब भाग निकला। वह आक्रमणकारियों के प्रतिरोध का प्रयत्न कर रहा था, परन्तु निष्फल और पराजित होने पर उसे आत्ममर्पण करना पड़ा। अन्त में याकूब और उसके पिता को बन्दी बना कर मानसिंह की देख-रेख में बिहार भेज दिया गया^७। कहानी में राजनीतिक आतावरण चित्रित हुआ है। मुगलकालीन समय में मुसलमानों का प्रभाव बतलाया गया है। सम्राट अकबर के सम्मुख काश्मीर नरेश यूसुफखा को भी आत्ममर्पण करना पड़ा। स्थानों की दृष्टि से कहानी में आगरा, काश्मीर, श्रीनगर और सीकरी आये हैं, जो ऐतिहासिक हैं।

'नूरी' कहानी में नूरी-शाहबादा याकूबखा का प्रणय-प्रसंग तथा याकूब का नूरी के साथ पङ्कज में बन्दी होना सम्बन्धी प्रसंग काल्पनिक हैं। प्रसाद ने अपने साहित्यिक

१ प्रभुदयाल भोक्तम, संगीत-सम्राट् तानसेन, जीवनी और रचनाएँ, प्रका० अज साहित्य संस्थान, मथुरा, पयरा, प्रथम संस्करण (२०१७), पृ० ३

२ दो सौ ब्रावन वैष्णवन की वार्ता, द्वितीय खण्ड, पृ० १५४

३ छाया, तानसेन, पृ० ११-१२

४ ईश्वरी प्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० २६७

ईश्वरीप्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ३०६

वही, पृ० ३२१

ईश्वरी प्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ३२१

में नारी-प्रेम को उच्च स्थान प्रदान किया है। वह इस प्रेम-प्रसंग के माध्यम से ऐतिहासिकता को निर्वाह कर सके है।

जहानारा

‘जहानारा’ कहानी में जहानारा, शाहजहाँ और उसका पुत्र औरंगजेब ऐतिहासिक पात्र हैं^१। औरंगजेब शाहजहाँ के अन्य पुत्रों से अनुभव और योग्यता में सबसे अधिक प्रसिद्ध था^२। उसने शाहजहाँ के बीमार होने पर उनकी कुशल पूछने के ध्येय में एक पत्र लिखा, हमके उपरान्त सिंहासन प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब ने भ्रष्ट में शाहजहाँ का खुलेआम विरोध किया और शाहजहाँ को कैद कर लिया। इस प्रकार आगरे का सम्पूर्ण खजाना औरंगजेब के हाथ चला। १० जून १६५८ को शाहजहाँ जहानारा बहन होने के नाते बहा आई और शाहजहाँ की ओर में चारों भाइयों को साम्राज्य लौटाने की बात बनी, परन्तु औरंगजेब ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया^३। शाहजहाँ के साथ उनकी पुत्री जहानारा भी आठ वर्ष तक बन्दी रही। जहानारा ने अपने भग्न-हृदय पिता के प्रति सच्चा स्नेह एवं भक्ति-भाव प्रदर्शित किया। वह माता के वात्सल्य के साथ उसकी देख-रेख करती रही और भाग्य के निष्ठुर आघातों को भुलाने की चेष्टा करती रही^४। इस प्रकार शाहजहाँ की मृत्यु ८ जनवरी, १६६७ ई० को हुई। औरंगजेब उसके पास शाहजहाँ की वात्सिल्यी सासे गिरने के समय भी नहीं आया^५। जहानारा शाहजहाँ की मृत्यु के उपरान्त दिल्ली चली गई। वहाँ पर वह दरबार की सर्वप्रमुख महिला के रूप में बनी रही। उसने धर्म-परायणता और दान-शीलता में अपनी ख्याति प्राप्त की। मरने पर उसकी दत्त निजामुद्दीन अलिया के मकबरे में दफनाया गया^६।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक आधार के साथ जहानारा के चरित्र पर प्रकाश डाला है। जहानारा को कण्ठा की मूर्ति बतलाया है। भ्रष्ट में औरंगजेब के पापान-हृदय को उसके आगे द्रवीभूत कराया है। यह प्रसाद की मौलिकता है। कहानी में प्रसाद का उद्देश्य जहानारा के चरित्र में सेवा और त्याग की भावना दिखाना रहा है।

गुलाम

‘गुलाम’ कहानी में आने हुए पात्रों के पुनर्वास्य कदिर, शाहपाजद और मन्सूर (मन्सूरअली खाना) ऐतिहासिक हैं। सन् १७८७ में गुलाम कदिर रुहेला, जो

१. ईश्वरी प्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ४१८

२. यदुनाथ सरकार, औरंगजेब, पृ० ६५

३. वही, पृ० ६१-६३

४. ईश्वरी प्रसाद, मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ४३७

५. वही, पृ० ४३७

६. वही, पृ० ४३८

जाबिनाखा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, ने मजूरमली स्वाजा के सहयोग से सम्राट् शाहआलम पर आक्रमण किया और उसके राजमहल पर अधिकार कर शासक बन बैठा। उसने अपने सज्जन से शाहआलम की आख निकाल ली^१। इस कहानी में दिल्ली एक ऐतिहासिक स्थान आया है।

‘गुलाम’ कहानी में गुलाम कादिर का शाहआलम के यहाँ गुलाम बनना तथा गुलाम कादिर का वहाँ से छुट्टी लेकर जाना सम्बन्धी घटनाएँ अर्न्तःसाहित्यिक हैं। यह प्रसाद की कल्पना है। प्रसाद इस कल्पना के सहारे प्रतिशोध की भावना को चित्रित करना चाहते थे। वे पराधीन देश में इस प्रकार की रचना लिख कर जनता को उसकी परतन्त्रता का धोप कराना तथा उससे स्वतन्त्रता की भावना को प्रेरित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस कहानी की रचना की।

महाराणा का महत्व

‘महाराणा का महत्व’ नामक खण्ड काव्य के ऐतिहासिक आधार का अवलोकन करते समय हम देखते हैं कि अकबर, बहुरामखा का पुत्र मिर्जाया (खानखाना), महाराणा प्रताप और प्रताप का पुत्र अमरसिंह ऐतिहासिक पात्र हैं। दोष पात्रों में कृष्णसिंह और मालुम्नापति भी ऐतिहासिक पात्र हैं, परन्तु इनका इस ऐतिहासिक घटना से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अकबर बादशाह के मेवाड़ से वापिस चले जाने पर महाराणा प्रताप ने पहाड़ों की शरण छोड़ कर शाही थानों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। बादशाह ने इन समाचारों को सुनने पर भगवन्तदास (भगवानदास), कुंवर मानसिंह, वैहरमन्का के पुत्र मिर्जाया (खानखाना), कासिमखा गीनबहुर तथा अन्य अफसरों को भेजा, परन्तु महाराणा किसी के काबू में नहीं आये। इसी बीच एक बार महाराणा के राजपूतों ने शाही सेना पर आक्रमण किया, इसमें मिर्जाया की औरतें कुंवर अमरसिंह के द्वारा पकड़ी गईं। महाराणा ने इन औरतों के साथ अपनी बहन, बेटीयों जैसा व्यवहार किया और उन्हें वापिस अपने पतियों के पास भिजवा दिया। महाराणा के इस श्रेष्ठ व्यवहार के परिणाम स्वरूप मिर्जाखा मेवाड़ के राजाओं के प्रति सम्भावना रखने लगा^२। प्रसाद ने इस ऐतिहासिक कथा को ग्रहण करते हुए इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया है। क्षत्रिय जाति की वीरता का परिचय दिया है तथा राजनीतिक दृष्टि में उस समय के हिन्दू-मुस्लिम-युद्ध का वातावरण प्रस्तुत किया है।

‘महाराणा का महत्व’ में अब्दुल-रहीम खानखाना के हरम का पृष्ठभूमि से निकलना, बेगम का प्यास लगने के बहाने मरु-उद्यान में रचना तथा अन्त में दिल्ली

१ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, मुगलकालीन भारत, पृ० ५६६-५०५

२ गौरीशंकर हीराचन्द श्रीवास्तव राजपूताने का इतिहास, दूसरा भाग, पृ० ७५८

दरबार में रहीम द्वारा महाराणा की वीरता का गान करना, सम्बन्धी घटनाओं को प्रसाद ने कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है। इस ऐतिहासिक आधार के माध्यम से प्रसाद का उद्देश्य महाराणा के महत्व को प्रस्तुत करना था। महाराणा खानखाना की स्त्रियों को लौटा देने का आदेश देते हुए कहते हैं —

‘कहिये कभी न कोई शत्रिय आज से
अबला को बुझ दे, चाहे हो जघु की।
शत्रु हमारे यवन—उन्ही से युद्ध है
यवनीरण में नहीं हमारा द्वेष है।
मिह धुषित हो तब भी करता नही
मृगया डर से दबी मृगाली जूझ की’।

प्रसाद ने अन्त में अकबर के दरबार की कल्पना करते हुए महाराणा के महत्व का गुणगान किया है।

वीर-बालक

‘वीर-बालक’ नामक आख्यान प्रधान कविता में तीन पात्रों का नाम उल्लिखित हुआ है। इनमें जोरावर सिंह और फतहसिंह के नाम इतिहास प्रमाणित हैं। सूबा का नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि प्रसाद ने सरहिन्द के गवर्नर अजीरखा के स्थान पर शायद सूबा नाम का उल्लेख किया हो या यह सूबा नाम का कोई सैनिक अधिकारी वजीरखा द्वारा आदेशित व्यक्ति हो। परन्तु इतिहास में वजीरखा का नाम ही आया है। ‘वीर-बालक’ कविता की कथा, मुगल काल की एक ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित है। गुरु गोविन्दसिंह के छोटे पुत्र जोरावसिंह और फतहसिंह को इस्लाम धर्म न मानने पर^१ सरहिन्द के गवर्नर वजीरखा ने औरंगजेब के आदेश से^२ २७ दिसम्बर सन् १७०० की ईटों की दीवार में बिनया दिया था^३। ‘वीर-बालक’ में मुगलकालीन वातावरण चित्रित किया गया है। औरंगजेब की हिन्दुओं

१. महाराणा का महत्व, पृ० १२

२. यदुनाथ सरदार, औरंगजेब (१६१८-१७०७), हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण (१९५१), पृ० २०८

३. Teja Singh and Ganda Singh A Short History of Sikhs, Vol. 1 (1464-1764), Orient Longmans Ltd, Bombay, Ed 1950, Page 731

४. Translated and edited by Henry court, History of the Sikhs, Sural Gupta (India) Private Ltd, Calcutta—12, imp (1954), Page 411

५. Teja Singh and Ganda Singh, A Short History of Sikhs, Page 73

को मुमत्समान बनाने की नीति को प्रस्तुत किया है। कविता में उल्लिखित 'सरहिंद' (मीमात प्रदेश) उस समय एक महत्वपूर्ण सूबा था।

प्रसाद इतिहास की इस साकेतिक घटना के साथ अपनी मौलिक कवि-कल्पना को भूलने नहीं पाये हैं। उन्होंने भारत के गौरवगान तथा घर्म की महत्ता सम्बन्धी प्रमगो का प्रतिपादन करते हुए भारतीय गौरव की रक्षा की है।

शिल्प-सौन्दर्य

'शिल्प-सौन्दर्य' नामक कविता में आत्मगौर द्वितीय^१ और सूर्यमल^२ ऐतिहासिक पात्र आये हैं। सन् १७५३ में सूरजमल ने दिल्ली के उस स्थान को लूटा जहाँ मध्यम श्रेणी के लोग रहते थे। १० मई को जाटों ने सैयदवाड़ा, बीजल मरिजद, तारकागज और अबुल्ला नगर को लूटा। इन जाटों ने नगर के द्वार तक लूट की। प्रसाद ने उक्त ऐतिहासिक घटना को परिवर्तित रूप में ग्रहण किया है। वे इस ऐतिहासिक कल्पना के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रतीक, शिल्प और साहित्य, की महत्ता को प्रदर्शित करना चाहते थे।

अंग्रेज कालीन आधार

इस युग से सम्बन्धित प्रसाद साहित्य में गद्य के अन्तर्गत 'शरणागत', 'गुण्डा', 'विराम-बिन्दु', पहानी, 'तितली' उपन्यास तथा पद्य के क्षेत्र में 'गेरनिह का शस्त्र समर्पण' धाव्यानव काव्य को रच सकते हैं।

शरणागत

प्रसाद ने 'शरणागत' कहानी में सिपाही-विद्रोह का ग्योरा देते हुए ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत किया है। इसमें ऐलिस, विल्फर्ड और जमींदार किशोरसिंह ने सम्बन्धित घटना का कल्पना है। सिपाही-विद्रोह सन् १८५७ ई० में हुआ था। यह विद्रोह हिन्दू और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों को देश में बाहर निकालने का एक असफल प्रयत्न था।

प्रसाद ने इस ऐतिहासिक वातावरण के सहारे जमींदार किशोरसिंह की कल्पित कथा को लिया है। प्रसाद का उद्देश्य अंग्रेजों में भारतीय सम्यता का प्रभाव प्रकट करना रहा है। उन्होंने इस कल्पित कथा के माध्यम से एक अंग्रेज युवती ऐलिस को भारतीयता के रंग में डाला है।

गुण्डा

'गुण्डा' कहानी का आधार १८वीं शताब्दी के अंतिम समय की एक घटना है।

२ डा० आशीर्वादीनाथ, गुजलकालीन भारत, पृ० ४५६

३. जमुनाथ सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, (हिन्दी अनु०) ब्रजम सन्ध,

यह समय वारेन हेस्टिंग्स का था। कहानी में वारेन हेस्टिंग्स, बलवन्तसिंह और चेतसिंह ऐतिहासिक पात्र आये हैं। काशी नरेश बलवन्तसिंह, मन्साराम के बेटे थे, जिनका विवाह पिर्झा गांव (बनारस से १५ मील जौनपुर की ओर) के जमींदार वरियारसिंह की कन्या गुलाब कुमर से हुआ था। गुलाब कुमर अपने पिता की इकलौती लड़की थी। चेतसिंह एक राजपूत कन्या से उत्पन्न बलवन्तसिंह का पुत्र था, जो वारेन हेस्टिंग्स की अनुचित मांगों को ठुकराने पर सन् १७८१ ई० को कैद किया गया^१। कहानी में तत्कालीन कम्पनी के शासन तथा शहर की गुण्डागर्दी के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐतिहासिक स्थान काशी आया है^२।

प्रसाद ने नहकूसिंह की कल्पित कथा को जोड़ कर उसके द्वारा राजा चेतसिंह को बचाने में आदर्श का परिचय दिया है। वह राजपरिवार के प्रति अपने जीवन की परवाह न करता हुआ कर्तव्य का पालन करता है। प्रसाद ने नहकूसिंह की राजपरिवार के प्रति सहानुभूति और कर्तव्य परायणता के अनिरक्त देश-प्रेम और अमार्ग-मैयसी पश्चा के प्रेम को भी प्रदर्शित किया है।

विराम-चिन्ह

‘विराम-चिन्ह’ कहानी हरिजन आन्दोलन से सम्बन्धित है। महात्मा गांधी ने समाज-सेवा के क्षेत्र में हरिजन-आन्दोलन को प्रारम्भ किया। इससे पूर्व भी बम्बई में सन् १९०६ में एक दलित-विशाल मोसायटी का कार्य प्रारम्भ हो चुका था^३। दलित जातियों के लिए ग्राम चुनावों में मत देने का अधिकार तथा कौंसिलों में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार भी दिलाने का निर्णय किया गया^४। प्रसाद ने इसी ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर इस कहानी की रचना की।

‘विराम-चिन्ह’ राधे और उसकी माँ से सम्बन्धित कल्पित कथा है। प्रसाद ने राधे में प्रछूतोदार की भावना को प्रस्तुत किया है। समाज में प्रछूतों के प्रति कंसा व्यवहार किया जाता है इसका चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ-साथ दलित-छुरियों के प्रति करुणा और सहानुभूति को व्यक्त किया है।

तिसली

प्रसाद ने ‘तिसली’ उपन्यास में भारत के अंग्रेजकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को प्रस्तुत किया है। प्रसाद ने हिन्दू सम्मिलित-कुटुम्ब-प्रणाली पर

१ डा० हरदेव बाहरी, प्रसाद साहित्य कोष, पृ० १२०

२ मोतीचन्द, काशी का इतिहास, पृ० ४३३

३ रायचौधरी, भारत का बृहत् इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ३८४

४ अनु० हरिभाऊ उपाध्याय, कांग्रेस का इतिहास, पहला खण्ड, पृ० १४८

विस्तार से विचार करते हुए वर्तमान अर्थ-प्रधान समाज-व्यवस्था में इस प्रणाली को दोषपूर्ण बतलाया है। तितली में प्रसाद ने एक स्थल पर इस समस्या पर विचार करते हुए कहा है—'मुझे धीरे-धीरे विद्वानों से चला है कि भारतीय सम्मिलित कुटुम्ब की योजना की कठिनाई चूर-चूर हो रही है। वह आर्थिक संगठन अब नहीं रहा जिसमें कुटुम्ब का एक प्रमुख सबके मस्तिष्क का संचालन करता हुआ हृदय की समता का भार ठीक रहना था। मैंने जो अध्ययन किया है, उसके बल पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि हिन्दू समाज की बहुत-सी दुर्बलताएँ इस खिचड़ी-कानून के कारण हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर एक कुटुम्ब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है। इसलिए एक सम्मिलित कुटुम्ब का जीवन दुःख-दायी हो रहा है'। वर्तमान काल में समाज संगठन की मूल आधारभूत शक्ति है। हमी कारण माधुरी का इन्द्रदेव के प्रति विरोधाभास और प्रतिद्वन्द्विता हो जाती है। आधुनिक युग में यह सम्मिलित-कुटुम्ब-प्रणाली की भावना समाज में धर कर गई है।

राजनीतिक दृष्टि से प्रसाद ने जमींदारी प्रथा की ओर संकेत करते हुए कहा है—'जमींदार साहब के रहते वह सब कुछ नहीं हो सकेगा। सरकार कुछ कर नहीं सकती। उन्हें अपने स्वार्थों के लिए किमान में कबहुँ बगाना पड़ेगा। ग्रामी-ग्रामी देखिये न, धूर के लिए भुक्तदमा हाईकोर्ट में तब रहा है। तहसीलदार को कुछ मिला। उसने वहाँ के एक किसान को उभाड़ कर धूर न फेंकने पर मार-पीट करा दी। वह धूर फेंकना बन्द कर उस टुकड़े को नजराना लेकर हमारे के साथ बन्दोबस्त कराना चाहता है। यदि आप लोग वास्तविक सुधार करना चाहते हो, तो खेतों के टुकड़ों को निश्चित रूप में बाँट दीजिये और सरकार उन पर मालयुजारी लिया करे'। जमींदारी प्रथा के अतिरिक्त प्रसाद ने इस उपन्यास में ग्राम-संगठन और ग्राम-सुधार की योजना के सफल रूप को प्रस्तुत किया है—

'सैला की तत्परता से धामपुर का ग्राम-संगठन अच्छी तरह हो गया था। इन्हीं कई घरों में धामपुर एक कृषि-प्रभाग छोटा-सा नगर बन गया। सड़के साफ-सुथरी, नालों पर पुल, करघों की बहुतायत, फलों के भेन, तरकारियों की सफाई, अच्छे फलों के बाग—वह गाँव कृषि प्रदर्शनी बन रहा था। खेतों के मुन्दर टुकड़े बड़े रमणीय थे। कोई भी किसान ऐसा न था जिसके पास धूर एक हल की खेतों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। पाठशाला, बैंक और चिकित्सालय तो थे ही, तितली की प्रेरणा से दो-एक राखि पाठशालाएँ भी खुल गई थी'।

प्रसाद 'तिली' उपन्यास में सहयोग और सुधारवादी प्रवृत्ति के आधार पर जमींदारी प्रथा का अन्त करते हुए ग्राम्य जीवन को उन्नत देखना चाहते हैं। इसीलिए जमींदार इन्द्रदेव जनता के हित के लिए अपनी सम्पत्ति और अधिकारों को त्याग देते हैं। इस प्रकार प्रसाद किसानों की उन्नति के लिए एक अर्थपूर्ण योजना प्रस्तुत करते हैं।

शेरसिंह का शस्त्र-समर्पण

'शेरसिंह का शस्त्र-समर्पण' नामक आख्यान प्रधान काव्य में शेरसिंह और लाल-सिंह ऐतिहासिक पात्र आये हैं। शेरसिंह चलियावाला के युद्ध में सिक्ख सेना का सेना-पति था^१। लालसिंह सिक्खों का प्रधान गन्धी या जो प्रथम सिक्ख युद्ध में बेशर्त हार हो गया था^२। लालसिंह सन् १८०५ ई० सरदार तेजासिंह के साथ सतलुज पर ६०,००० सैनिकों के साथ उत्तरा और अंग्रेजों पर हमला किया। घाट में सिक्खों के पीछे हट जाने पर अंग्रेजों की विजय हुई^३। इसके उपरान्त जनवरी १३, सन् १८४६ ई० को सिक्ख और अंग्रेजों के बीच चलियावाला में युद्ध हुआ^४। इस युद्ध में चौबीस हजार अंग्रेज और चालीस हजार सिक्ख मारे गये^५। इस युद्ध में सिक्खों ने बड़ी हिम्मत से शत्रु का सामना किया परन्तु अंग्रेज अन्त में भारी खर्च उठा कर विजयी हुए^६। इस कविता में तत्कालीन सिक्खों और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध तथा उसके परिणाम स्वरूप सिक्ख पराजय का चित्र उपस्थित हुआ है। इसमें सिक्खों के शौर्य और पराक्रम का चित्रण भी हुआ है। कविता में चलियावाला स्थान ऐतिहासिक है।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रसाद-साहित्य की इतिहास के निष्कर्ष पर कसने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वलतम रूप को प्रस्तुत करने के लिए इतिहास का आश्रय लिया, साथ ही जहाँ कोरा इतिहास भारत के सांस्कृतिक स्वरूप

- १ (क) *The Cambridge History of India*, Vol 4, Page 555-554
(ख) नन्दकुमार शर्मा, पंजाब-हरण और दलोपसिंह, प्रका० हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, प्रथम संस्करण, पृ० १३५
- २ श्री केशवकुमार ठाकुर, भारत में अंग्रेजों राज्य के दो सौ वर्ष, प्रका० आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, पृ० ३५०
- ३ वीरविनायक, प्रथम भाग, पृ० ६४
४. वही, पृ० ६४
५. विलियम विल्सन इन्टर, दि मारक्वूम आफ् डवहीजी, पृ० ७८
- ६ मजूमदार जोषी तथा दत्त, भारत का नूतन इतिहास, तृतीय भाग, (मनु) मैकमिलन एण्ड क०, नवकत्ता, पृ० १३५

को अंकित करने में असफल रहा है अथवा कम सफल रहा है, वहाँ पर उन्होंने कल्पना के सहाय्य के द्वारा उस अभाव की पूर्ति करने की चेष्टा की । इस प्रकार प्रसाद ने इतिहास और कल्पना के बहुरंगी चित्रों से अपने साहित्य को सजाया और प्राचीन भारत की स्वर्णिम भाँकी प्रस्तुत करके भारतीय सस्कृति के निखरे हुए रूप को उभारा । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रयत्न में उन्हें आश्चर्यीत सफलता मिली । रामायण, महाभारत तथा बौद्ध ग्रन्थ जो भारत के प्राचीनतम, इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, का आधार लेकर उन्होंने अपने साहित्य की भीत खड़ी की है । वस्तुतः प्रागैतिहासिक काल से लेकर, जिसका विवरण अधकारमय है, उन्होंने अप्रेजी युग तक के इतिहास की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं की आपार-भित्ति पर अपना साहित्य प्रसाद निर्मित किया, जिसमें कल्पना की मनोरम पच्चीकारी ने नवीन साज-सज्जा प्रदान की । इसीलिए उनके साहित्य का धरातल पुरातन होने हुए भी नवीन सा प्रतिभासित होता है । उस युग की समस्याओं से आधुनिक युग की समस्याओं की आत्मा झलकती है । प्राचीन पात्रों में नूतन प्राणों का सा संचार दीख पड़ता है और इन सबके परे प्राचीन भारतीय सस्कृति में आज की सस्कृति अन्तर्निहित दीख पड़ती है ।

अध्याय ४

सामाजिक पृष्ठभूमि

सामाजिक-व्यवस्था

प्रभाव ने अपने माहित्य में इतिहास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी प्रस्तुत किया है, जिससे प्राचीन समाज को पाठक के सामने उतारने का सफल प्रयत्न मिलता है। प्रभाव की विशेषता यह है कि वे ऐतिहासिक पद्यों पर आधुनिक चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। समय के साथ सामाजिक-व्यवस्था भी बदलती चली आ रही है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' के अनुसार रामायण-महाभारत काल में सामाजिक-व्यवस्था का वही स्वरूप था, जो मनुस्मृति में वर्णित है। 'अज्ञातशत्रु' में बौद्धकालीन सामाजिक-व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया गया है। उस समय वर्ण-व्यवस्था तथा पारिवारिक ढांचा शिथिल पड़ गया था। गृह-कलह ही इसकी मुख्य जड़ थी^१। मौर्य-काल में सर्वथ 'ब्राह्मणत्व' ही की प्रधानता थी^२। गुप्तकाल में स्कन्दगुप्त को अधिकारी^३ के प्रति तथा ध्रुवस्वामिनी को पति के प्रति उदासीन^४ दिखाकर एक और तो सामाजिक व्यवस्था को शिथिल बतलाया गया है और दूसरी ओर पुरोहित को धर्म का मुख^५ कह कर उसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था बौद्ध-कालीन प्रभाव तथा मुगलों के आक्रमणों से शिथिल पड़ गई थी। आधुनिक काल में तो 'ककाल' में वर्णसंकर पात्रों की सृष्टि कर वर्ण-व्यवस्था^६ को तथा 'तितली' में समुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली^७ को दूषित ठहराया गया है। इस प्रकार प्रभाव-साहित्य में वर्णित इस सामाजिक-व्यवस्था की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अध्ययन के लिए उसे वर्ण-व्यवस्था तथा कर्म, आश्रम-व्यवस्था तथा जीवन-निर्वाह, पुरुष-नारी भेद, विवाह, बहु-विवाह,

१. अज्ञातशत्रु, पृ० २६

२. चन्द्रगुप्त, पृ० ६०

३. स्कन्दगुप्त, पृ० १०

४. ध्रुवस्वामिनी, पृ० १२

५. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

६. ककाल, पृ० २८१

७. तितली, पृ० ११६-१७

वैधव्य, पुनर्विवाह, सती-प्रथा, दाम्पत्य जीवन, नारी, आजीवनिक के साधन, भ्रशन, वसन आवास, कला आदि क्षीणों में विभक्त कर सकते हैं।

वर्ण व्यवस्था तथा कर्म

प्रसाद 'वर्ण-भेद' को सामाजिक जीवन का न्याय्यक विभाज्य^१ मानते हुए उसे चार वर्गों में विभाजित करते हैं— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। वर्णों का यह त्रियात्मक विभाजन जनता के कल्याण के लिए बना^२। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी प्रकार कर्मों की दृष्टि से वर्णों का विभाजन किया गया है^३। प्रसाद ने इन चतुर्वर्णों में ब्राह्मण को उच्च-स्थान प्रदान करते हुए क्षत्रिय को रक्षक, वैश्य को पोषक तथा शूद्र को मेवक का कार्य प्रदान किया है^४। इस प्रकार ब्राह्मण का कार्य मनन करना, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का कार्य पोषण हेतु धनोपाजन करना तथा शूद्र का कार्य अन्य तीन वर्णों की सेवा करना है^५।

ब्राह्मण

प्रसाद-साहित्य में ब्राह्मण को बुद्धि का प्रतीक माना गया है वह एक सार्वभौम बुद्धि-वैभव है। बुद्धि-वैभव का अर्थ है चिन्तन और मनन करना। 'चन्द्रगुप्त' में इसका प्रतीक षाण्णय है। वह न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अग्न से पलता है, स्वराज्य में पिबता है और अमृत होकर बीजा है।—ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रहने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है^६। ब्राह्मण का गुण है त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान^७।

त्यागी

ब्राह्मण के त्याग और क्षमा की श्रुति होने के कारण ही बड़े-बड़े सम्राट् उसके आश्रम के निकट निःशस्त्र होकर जाते हैं^८। मेष के समान भुक्त वर्णों-सा जीवन-दान, मूर्ख के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को पचाते हुये सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है^९। पृथ्वी पर सबसे उच्च स्थान प्राप्त होने के कारण ब्राह्मण सब जीवों के धर्म समूह की रक्षा करने में

१. 'ककाल', पृ० २८१

२ वही, पृ० २८१

३. श्रीमद्भगवद् गीता ४।१३ —

'चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः'

४. चन्द्रगुप्त, पृ० ६१

५ वही, पृ० ६०

६. वही, पृ० ५६

७ वही, पृ० ८४

८ वही, पृ० १६८

९. स्कन्दगुप्त, पृ०. १३२

समर्थ है^१। ब्राह्मण त्यागमय जीवन यापन करता है अतः उसके लिए वेदाध्ययन और तपश्चर्या पर सदैव बल दिया गया है^२।

आदर्शवादी

चाणक्य स्वयं एक आदर्श ब्राह्मण है। उसके इन शब्दों में उसके आदर्श की गवेषणा कर सकते हैं। 'मे ब्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य कुरुषा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। *अनन्त-समुद्र में शान्ति-द्वीप का अभिवासी ब्राह्मण मैं, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र मेरे द्वीप थे, अनन्त आकाश बितान था, शस्यश्यामला कोमला विश्वम्भरा मेरी शय्या थी। बौद्धिक वितोद कर्म था, सतीप धन था*^३। उस आदर्श ब्राह्मण का निवास है भोपड़ी^४, वह फलमूल खाकर अजलि से जलपान कर तृण-शय्या पर साख बन्द किये सो रहता है^५। मनुस्मृति में ब्राह्मण के यही गुण और यही जीवन-पद्धति बतलाई गई है^६।

भविष्यवेत्ता

ब्राह्मण लोभ से, सम्मान से, या भय से किसी के पास नहीं जाता^७। ब्राह्मण भविष्यवेत्ता होता है। दाण्ड्यायन अक्षधेन्द्र को सावधान करते हुए चन्द्रगुप्त को दिखा कर कहता है—'देखो, यह भारत का भावी मन्नाद् मुम्हारे सामने खड़ा है'^८। इसी कारण मिकन्दर को उसकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया है^९।

धर्मात्मा

ब्राह्मण धर्म का मुख होता है^{१०}। वह ध्रुवस्वामिनी के विवाह की अनुमति प्रदान करता है^{११}। उसका कथन है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ गमयता है^{१२}। वह रामगुप्त को सम्बोधित करता हुआ कहता है—'तुम मुझे धार्मिक गत्य कहने से नहीं रोक सकते'^{१३}। धर्म का नियामक ब्राह्मण है, पात्र देख कर उसका सत्कार करने का अधिकार उसे प्राप्त है^{१४}। ब्राह्मण का निर्णय सभी को मान्य होता है। इसी कारण बह्य हत्या कर देने पर बपुष्टमा जननेजय को यज्ञ सबंधी कार्यों में ब्राह्मण का महत्त्व बतलाने हुए कहती है—'मन हिचकता है, पर

१. मनुस्मृति १।६६

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १८८

५. वही, पृ० ६६

७. चन्द्रगुप्त, पृ० ६१

८. वही पृ० १४६

११. वही, पृ० ६२-६३

१३. वही, पृ० ६३

२. महाभारत, १२।१२।२४

४. वही, पृ० ६७

६. मनुस्मृति, ४।४

८. वही, पृ० ६८

१०. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

१२. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

१४. चन्द्रगुप्त, पृ० २०

विवशता बही करने को कहती है। धर्म की आज्ञा और ब्राह्मणों का निर्णय है^१। बिना आज्ञा यज्ञ से छुटकारा नहीं^२। पुराणों में भी ब्रह्म हत्या को गुरुतर पाप^३ बतलाया है^४।

राष्ट्र के नियमन का अधिकारी

ब्राह्मण का स्थान चारों वर्णों में सबसे उच्च होने के कारण उसे नियन्त्रित राष्ट्र के नियमन का अधिकार प्राप्त था। वह राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हा, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है^५। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि होने से उसे ब्रह्मा ने संसार के नियमन हेतु क्षत्रिय आदि से पहिले उत्पन्न किया।^६

आत्म-सम्मान

वर्णों में ब्राह्मण का उच्च स्थान होने से समाज में वह सम्मान और भौंदरे का पात्र होता है। राजाओं द्वारा वह सम्मानित होता है^७। उसकी अवज्ञा पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है। काश्यप, ब्राह्मण की अवज्ञा को, एक भिन्न पाप बतलाता है, वह अस्मान नहीं सहन कर सकता। उसे पददलित किये जाने पर उसका ब्राह्मणत्व जाग्रत हो जाता है^८। वह कहता है—'रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख, घृद्र ने निगड बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जब... एक बार अपनी ज्वाला में जल'। उसकी चिन्गारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक घृद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो^९।' महाभारत में ब्राह्मण को भूचर के रूप में देवता बतलाया है^{१०}। वह विद्वान् हो या अविद्वान् प्राकृतिक हो या संस्कृत, वह कभी भी किसी भी अवस्था में अनादर करने योग्य नहीं है^{११}।

अध्ययनशील

ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन-अध्यापन है। वह समाज में आजीवन ज्ञानोपार्जन तथा ज्ञान वितरण का कार्य करता है। प्रसाद-साहित्य में चाणक्य^{१२}

१ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ७८

२ नेवास्ति ब्राह्मण वषात् पापं गुरुतरं ववर्चित

—अग्निपुराण, २२.२।१७

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १४३

४. मनुस्मृति, १।६४

५. चित्राचार, ब्रह्मायि, पृ० ११७

६. वही, पृ० २६

७. चन्द्रगुप्त, पृ० ८१

८. महाभारत १२।३।११ —शुमित्रा देव

९. महाभारत १।२८।३

१०. चन्द्रगुप्त, पृ० ५५

और वरहचि^१, तक्षशिला के स्नातक है तथा षाण्वय^२, दाण्डयायन^३, वरहचि,^४ राक्षस^५, वेद^६, कश्यप^७, च्यवन^८ आदि आचार्य अध्यापन कार्य करते हैं। 'मनुस्मृति' में ब्राह्मण का यही कर्तव्य बतलाया है^९।

यज्ञ-सम्पादन

ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ सम्पादन। 'ब्रह्मर्षि' क्या ये वसिष्ठ तपोवन में अग्नि-होम शाखा को ब्यालोकित करते हैं^{१०}। कामायनी में भी मनु का अग्निहोम शाखर के तीर प्रज्वलित हो उठा^{११}, जहाँ वे पाक यज्ञ करते हैं^{१२}। इसी प्रकार के यज्ञ सम्पादन की प्रमुखता भागवत्कार में दी है^{१३}।

क्षत्रिय

क्षत्रियों का कार्य है 'तीनों वर्णों की रक्षा करना। क्षत्री का कर्तव्य' विपद का हस्त धुएँ आतिथन करना, मुस्करा कर विभीषिकाओं की अवहेलना करना, और विपत्तियों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना है^{१४}। मार्कण्डेय पुराण में क्षत्रिय का धर्म पृथ्वी की रक्षा करना बतलाया गया है^{१५}।

युद्धप्रतिज्ञा

क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना। उसे जय-पराजय की चिन्ता नहीं रहती, वह केवल लड़ना जानता है। चाहे बादलों में पानी बरसने की जगह बर्फ बरसे, सारी गज मेना छिन्न-भिन्न हो जाय, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परन्तु एक पग भी पीछे हटना उसके लिये असम्भव है। वह धर्म युद्ध में प्राण-भिक्षा मागने वाला भिक्षारी नहीं^{१६}। उसका लक्ष्य दुश्मन से प्रतिशोध लेना है। क्षत्रिय अपने लक्ष्य के पूर्ण करने के लिये प्रतिज्ञा करता है। अजातशत्रु शाक्यों के संहार, उनके रक्त से मृदा कर कौशल के सिंहासन पर बैठने की प्रतिज्ञा करता है^{१७}, आम्भीक अपनी अङ्ग की क्षण लाकर अपने कर्तव्य से च्युत न होने की प्रतिज्ञा करता

१. अमरगुप्त, पृ० ७६

२. वही, पृ० ११२

३. वही, पृ० २२५

४. चित्राधार, वन-मिलन, पृ० ६६

५. मनुस्मृति, १।८८

११. कामायनी, पृ० ३१

१२. भागवत, १२।१७।४०

१४. स्कन्दगुप्त, पृ० ६८, चित्राधार, कुरुक्षेत्र, पृ० ११६

१५. मार्कण्डेय पुराण, २।५।५, २।७।७५

१६. अमरगुप्त, पृ० ११४

२. वही, पृ० ५५, ७८

४. वही, पृ० ७६

६. जामेजय का नागयज्ञ, पृ० २२

८. जामेजय का नागयज्ञ, पृ० ४८

१०. चित्राधार, ब्रह्मर्षि, पृ० ११७

१३. वही, पृ० ३२

१७. अजातशत्रु, पृ० ५६

है^१ । 'ध्रुवस्यामिनी' में चन्द्रगुप्त अनेका ही राजराज का कात बन कर उसकी बीरता की प्रतिज्ञा लेता है^२ । मनुस्मृति में भी क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना बतलाया है^३ ।

मनोबल शक्ति

क्षत्रिय के मनोबल में देश की रक्षा की शक्ति होनी चाहिये तब ही वह अपने देश को दुश्मनों से बचा सकता है तथा अन्य वर्णों की रक्षा कर सकता है । अतः साहित्य के आधारों क्षत्रित्व के विषय में कहती है—'जिस देश में ऐसे वीर मुबक हो, उसका पतन असम्भव है । मासत्रवीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतन्त्रता है और तुम्हारी हठ भुजाओं में आर्यावर्ष के रक्षण की शक्ति है^४ ।'

श्रात-निवारण

क्षत्रिय को युद्ध में अपने आपका उत्तमों का देना चाहिये । उसके 'शस्त्र धारण करने पर श्रात' बाणी सुनायी नहीं पड़नी चाहिए, मौर्य चन्द्रगुप्त वंसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा^५ ।' इस प्रकार चाणक्य चन्द्रगुप्त के क्षत्रित्व गुणों पर अभिमान करता है ।

युद्ध प्रियता

युद्ध के समय क्षत्रिय की आजीविका युद्ध-स्थली ही द्वारा करती है । चाहे वह क्षत्रिय सैनिक हो या राजा । क्षत्रिय राजा भी युद्ध में सेनापति का कार्य करना अपना सौभाग्य समझता है । चन्द्रगुप्त अपनी आजीविका युद्ध को बतलाते हुए अपने को शूद्रको की मेला का सेनापति बनाकर मगध की रक्षा करना चाहता है^६ । प्रसाद ने 'कुरक्षेत्र' भाष्यात्मक में कृष्ण से अर्जुन के लिये युद्ध को निर्भय हो करना ही क्षत्रियोचित बतलाया है^७ । रामचरितमानस में क्षत्रिय को युद्ध-प्रिय बनाने हुए कहा गया है कि यदि एक बार काल भी सम्मुख आ जाय तो उससे भी नहीं डरना चाहिये^८ ।

कर्मठता और आत्म-विश्वास

क्षत्रिय को अपने देश के लिए अपने प्राणों तक का विसर्जन भी कर देना चाहिए । परन्तु कुछ क्षत्रिय सम्राट् ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने घन के लोभ में या आपसी

१. चन्द्रगुप्त, पृ० १६६

२. ध्रुवस्यामिनी, ६४६

३. मनुस्मृति १।६०

४. चन्द्रगुप्त, पृ० ६०

५. चन्द्रगुप्त, पृ० ६१

६. वही, पृ० ११६

७. कानन कुसुम, कुरक्षेत्र, पृ० ११६

८. रिपु बलवत् देखि नहीं डरहि, एक बार कालहु सन सरहीं ।

देश के कारण दुश्मनों का साथ दिया । आम्भीक भी उस अविश्वासी क्षत्रियो मे से एक है । जिसके लिए चाणक्य का यह कथन—‘अविश्वासी क्षत्रिय ! इसी से दम्बु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे है और आयं जाति पतन के कगारे पर खड़ी एक धनके की राह देख रही है’ ।^१ परन्तु अन्त मे अविश्वासी क्षत्रिय कर्त्तव्य से वृद्ध न होने की शपथ लेना है तो मिहरण के ऐंश क्षत्रियो के विषय मे यह शब्द सार्थक है—‘मनुष्य साधारण-धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और नि स्वार्थ कर्म करने से देवता भी हो सकता है’^२ । ‘जयचन्द्र देशद्रीह के लिए आत्मबध करता हुआ प्रायश्चित्त करता है’ । महाभारत मे क्षत्रियो के गुणों का उत्त्थेय करते हुए उसकी कर्म-ठता पर बल दिया गया है^३ ।

क्षत्रिय-नारी की वीरता

क्षत्रियो के साथ-साथ देश मे कुछ ऐसी क्षत्राणिया भी हुआ करती थी जो आपत्ति-काल मे दुश्मनों मे लोहा से मर्कों । कल्याणी, अलका तथा जयमाला कुछ इसी प्रकार की आवर्ण क्षत्राणिया हैं । कल्याणी पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लेना चाहती है साथ ही यह भी घतलाया चाहती है कि वह किसी क्षत्राणी मे कम नहीं^४ । ‘अनका धनुष बजा कर दुश्मनों पर तीर मारती है’ । क्षत्राणिया मुद्र के सदेश को सुभ समझती हैं^५ । भारतीय संस्कृति की भूमिका मे नागे द्वारा सग्राम मे जाने का वर्णन मिलता है । ऋग्वेद में बतसाया गया है कि मुद्गजल्ली, इन्द्रमेना ने, गुद्र मे इन्द्र के शत्रुओं का विनाश करते हुए वही वीरता का परिचय दिया था । वह अन्न संचालन की कला मे पारंगत थी । उसने अपनी वीरता मे शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिये थे^६ ।

क्षत्रिय-धर्म

क्षत्रिय का धर्म म्रियो की, शाहूणों की, वीडितों और अनार्यों की रक्षा करना है^७ । वे कभी स्त्री को बल नहीं पट्टपाते^८ । उनका प्रमुख धर्म भिक्षुओं को वस्त्र और भन देना^९, दान देना^{१०}, तथा बल कराना^{११} था । इसी प्रकार के कार्यों का वर्णन मनु-

१ चन्द्रगुप्त, पृ० १६

२ वही, पृ० १६६

३ चित्राधार, प्रायश्चित्त, पृ० ६८

४ महाभारत, ६।४२।४३

५ चन्द्रगुप्त, पृ० ७२

६ वही, पृ० १३६

७ राज्यश्री, पृ० २३

८ स्कन्दगुप्त, पृ० १२, ४४

८ ऋग्वेद १०।१०२।२-११

१०. (क) मित्राधार, सग्राम, पृ० १०८

(ख) महाराणा का महत्व, पृ० १०

११. राज्यश्री, पृ० २१

१२. जनमेजय का नायकता, पृ० ३०

१३. वही, पृ० १००, ११३

स्मृति में भी किया गया है^१ विष्णु पुराण में क्षत्रिय के गुण यथेच्छदान, यज्ञसंपादन, अध्ययन, शस्त्र धारण कर पृथ्वी की रक्षा करना, नगंधर्म को स्थिर रखना, दुष्टों को दण्डित करना, साधुजनो का पालन करना बतलाया है^२।

वैश्य

वैश्यों का प्रयोग प्रसाद साहित्य में बहुत कम भाषा में आया है। प्रसाद ने वैश्य के लिये 'थ्रेष्ठी'^३ शब्द का प्रयोग किया है। वैश्य धन का प्रतीक होता है। इसी कारण प्रसाद ने अपने साहित्य में 'थ्रेष्ठी' शब्द वैश्य के लिए प्रयुक्त किया है।

ब्राह्मणों के पोषक

वैश्य 'ब्राह्मण का पोषक'^४ होता है। 'इरावती' में ब्राह्मचारी वैश्य के विषय में कहता है 'वैश्यों का अन्न पवित्र है। उसकी जीविका उत्तम है, क्योंकि वे इसमें से दान ग्रहण करने की दीनता नहीं दिखाते और त्रास से दूसरों का 'धन नहीं छीन लेते'^५। भागवत्कार में भक्तिकता, दानशीलता, पापहीनता, ब्राह्मण सेवा, धन ऐश्वर्य से असंतुष्ट भावि वैश्य का स्वभाव बतलाया है^६।

शूद्र

प्रसाद ने शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना बतलाया है। इनीलिये 'स्कन्दगुप्त' में मुद्गल के शब्दों में 'शूद्रों की मुक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की ठीकरी से बतलाई है'^७। पुराणों में भी इसी प्रकार का कार्य बतलाया गया है^८। शूद्रों का स्थान निम्न होने के कारण चाणक्य मन्द को 'शूद्र के अन्न से पले हुए कुरो'^९ तथा पर्वतेश्वर चाणक्य को 'शूद्र-शासित राष्ट्र में रहने वाला ब्राह्मण'^{१०} कहता है।

प्रसाद ने स्कन्दगुप्त में मुद्गल के शब्दों में कहाया है—'ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, वनियों की दीवानों की चोट से गिर जाने में और शूद्रों की हम तीनों की ठीकरी से तथा क्षत्राणी की मुक्ति शस्त्र से होती है'^{११}। प्रसाद उक्त वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ समाज का विभाजन मानव के कर्मों के आधार पर करना चाहते हैं।

१. मनुस्मृति १।८६

२. विष्णु पुराण ३।८।२६ से ३६

४. चन्द्रगुप्त, पृ० ६८

५. भागवत, ११।१७।१८

६. मत्स्य पुराण, १६१।३, मार्कण्डेय पृ० २५।७८, ब्रह्म पुराण २२।१।१९, १४

७. चन्द्रगुप्त, पृ० ७७

८. वही, पृ० ४१

९. स्कन्दगुप्त, पृ० ५८

३. अनावशक्त, पृ० ७१

४. इरावती, पृ० ६०

५. स्कन्दगुप्त, पृ० ५८

आश्रम-व्यवस्था तथा जीवन-निर्वाह

प्रसाद ने जिस प्रकार वर्णों का विभाजन किया है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को भी आयु की दृष्टि से चार भागों में—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया है। बंसे आयु की दृष्टि से जीवन-विभाजन इस प्रकार किया है—ब्रह्मचर्य २५ वर्ष तक, ब्रह्मचर्य के उपरान्त गृहस्थ ५० वर्ष तक, वानप्रस्थ ५० वर्ष से ७५ वर्ष तक तथा संन्यास ७५ वर्ष से १०० वर्ष (मृत्यु पर्यन्त) तक की अवस्था तक। प्राचीन काल में भारतीय समाज में यही व्यवस्था चली आ रही है। गौतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ आदि व्यवस्थाकारों ने इस व्यवस्था का उल्लेख भूत-माहिष्य में किया है^१।

ब्रह्मचर्याश्रम

यह आर्य जीवन का प्रथम आश्रम है। इस आश्रम में विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य विद्याभ्यास और धर्म का अनुशीलन^२ करना होता था। अपने इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थी गुरुकुल में आया करते थे। अथर्ववेद में इस आश्रम प्रणाली की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि ब्रह्मचर्य और तप से देवता लोग मृत्यु को भी जीत लेते हैं^३।

ब्रह्मचर्य और गुरुकुल

गुरुकुल जीवन मार्ग का पहला पत्थर होता था^४। गुरुकुल का प्रधान कुलपति या आचार्य कहलाता था। गुरुकुल में आचार्य की आज्ञा सब को मान्य होती थी^५। गुरुकुल में विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र^६, राजनीति^७, युद्धनीति^८, धर्मशास्त्र^९, दण्डनीति^{१०}, व्याकरण^{११}, आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इन विद्यार्थी का अध्ययन-काल विद्यार्थी की सामर्थ्य पर आधारित था। चन्द्रगुप्त ने तक्षशिला में ५ वर्ष तक अध्ययन कार्य किया था^{१२}। गुरुकुल में विद्याभ्यास किये हुए विद्यार्थी को स्नानक की उपाधि मिलती थी। इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद उसके प्रमाण को पुनः परीक्षा

१. गौतम ३।२, आपस्तम्ब धर्म सूत्र, २।६, २।११, वसिष्ठ १० सू० ७।१-२

२. आषी, पृ० २१

३. अथर्ववेद ११।५।१६ 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाञ्जत।'

४. जन्मोत्पत्ति का नागयज्ञ, पृ० १८

५. वही, पृ० ५६, ८८

६. चन्द्रगुप्त, पृ० ७६, ८६, २२५

७. वही, पृ० ८८

८. वही, पृ० ७२

५. चन्द्रगुप्त, पृ० ५७

७. वही, पृ० २२५, स्कन्द० १।३६

८. वही, पृ० ८०

११. वही, पृ० २२५

लेना गुरुजनो के प्रति अपमान तुल्य समझा जाता था^१ । छान्दोग्योपनिषद् में बतलाया गया है कि गुरुकुल में अनेक विद्यार्थियों का अध्ययन कराया जाता था^२ शुक्नीति में भी चौदह विद्यार्थियों का उल्लेख किया गया है^३ ।

गुरुदक्षिणा

गुरुकुल में अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त स्नातक को गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने से पूर्व गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी । यह कार्य उसकी स्वेच्छा पर निर्भर रहता था । असहाय या गरीब विद्यार्थी इस भार का प्रतिदान गुरु की सेवा करके या दिना पारिवर्त्मिक प्राप्त किये अध्यापन कार्य करके चुकाया करते थे । चाणक्य ने स्नातक होने के उपरान्त इस ऋण को बह्रा के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ा कर चुकाया था^४ । उतक ने महादेवी वसुष्टमा के मणि-कुण्डल प्राप्त कर गुरुमत्नी की इच्छा की पूर्ति की थी^५ ।

गुरुभ्राजा

विद्याध्यायन के उपरान्त ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रविष्ट होने के लिए गुरुकुल के प्रधान की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था । प्रसाद ने बतलाया है कि गुरुकुल में केवल केवल छात्राचार्य की आज्ञा दिरोधाय थी^६ । इसी कारण चाणक्य को कुत्रपति ने गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान की है^७ । याज्ञवल्क्य स्मृति में गुरु आज्ञा पर विशेष बल दिया गया है । ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा से ही अध्ययन करना चाहिए । इसके साथ-साथ उसे मन वाणी और वेह ने गुरु के हित की कामना करनी चाहिए^८ ।

गृहस्थाश्रम

गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही स्नातक प्रवेश पा सकता था । इस आश्रम में प्रवेश पाने पर गृहस्थ का सम्पूर्ण भार उसे बहन करना पड़ता था । मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार वायु के आश्रम में सभी जीवजन्तु जीवित रहते हैं उसी प्रकार गृहस्थाश्रम पर भी अन्य आश्रम जीवित रहते हैं^९ । रामा-

१ चन्द्रगुप्त, पृ० ७३

२ छान्दोग्योपनिषद्, ७।१।२

३ शुक्नीति १।५४

४ चन्द्रगुप्त, पृ० ५५

५ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० १३

६ चन्द्रगुप्त, पृ० ५७

७ वही, पृ० ५५

८ याज्ञवल्क्य स्मृति, २।२७

९ मनुस्मृति—३।७।७८

यथा वायुं सभाकित्य चरन्ते सर्वजन्तव ॥

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥

यस्मान्योऽप्याश्रमिणो ज्ञाने नान्ते च चान्वहम् ॥

गृहस्थेनेष चार्यन्ते तास्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

यण में गृहस्थाश्रम का रथान चतुराश्रमों में सर्वोपरि माना है^१ । महाभारत में इस आश्रम की गुणता अन्य तीनों आश्रमों की गुणता के सम्मिलित योष के बराबर बतलाई है । प्रसाद सद्गृहस्थ की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं । यह गृहस्थ ही भूखी और निर्वासित जातियों को अन्न धान देकर सन्तुष्ट कर सकता है^२ ।

गृहस्थी का कर्तव्य

गृहस्थी में प्रविष्ट होने ही गृहस्थी को वानप्रस्थियों, सन्यासियों, अनाथों, पशु-पक्षियों और निम्न जातियों की सेवा करना तथा स्वयं का पालन-पोषण करना ही प्रमुख उद्देश्य रहना है । 'कंकाल' उपन्यास में किशोरी मंगल को वस्त्र और पाठ्यपुस्तकें देकर सहायता प्रदान करती है^३ । 'अज्ञातशत्रु' में मल्लिका शक्तिमती को गार्ग्य-वृत्ति वाले कूरकर्मा पुरुषों के प्रति स्त्रियों का कर्त्तव्य बतलानी हुई कहती है—'स्त्रियों का कर्त्तव्य है कि पारिवारिक वृत्ति वाले कूरकर्मा पुरुषों को कोमल और कष्टान्धुत करें, कठोर पौरुष के अनन्तर उन्हें जिता शिक्षा की आवश्यकता है—उस स्नेह, शीतलता, सहन-शीलता और तवाचार का पाठ उन्हें स्त्रियों में ही सीखना होगा^४ ।

गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए घ्रापन में स्नेह होना आवश्यक है । परिवार में अशांति तथा गृह-कलह न होने पर ही एक दूसरे में इन शब्दों से स्नेह हो सकता है । अज्ञातशत्रु में वासवी गृह-कलह के ध्यान पर परिवार में इन शब्दों में स्नेह के भाव जागृत करना चाहती है—

‘बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बड़ा उनके मन में,
फूल सक्मी हो मुक्ति, भरा हो मंगल उनके जीवन में ।
बन्धु धर्म हो सम्भांगित, हो सक्क सुखी, प्रणत अनुचर,
शान्तिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्नेहणीय न हो क्यों घर^५ ?

गृहस्थ के किसी भी सदस्य से कोई नृति होने पर उसे गृह के वयोवृद्ध से क्षमा याचना करनी पड़ती है । क्षमा याचना करने से बड़े से बड़े अपराध से छुटकारा मिल जाता है । प्रसाद ने 'अज्ञातशत्रु' में विरुद्धक से, पितृ द्रोही होने की क्षमा याचना इन शब्दों में करवाई है—पिता, मेरा अपराध कौन क्षमा करेगा ? पितृ-द्रोही को कौन ठिकाना देगा ? मेरी आत्मा लज्जा से ऊपर नहीं उठती । मुझे राज्य नहीं चाहिए केवल आपकी क्षमा^६ । ऐसा कौन पिता होगा जो अपने हृदय को इतना कठोर करले, पुत्र

१. वाल्मीकि रामायण, अयोध्या-काण्ड, १०६।२२

२. स्कन्दपुराण, पृ० ११४

३. कंकाल, पृ० १०६

४. अज्ञातशत्रु, पृ० १२७

५. अज्ञातशत्रु, पृ० २६

६. अज्ञातशत्रु, पृ० १०३

कितना ही बड़ा अपराध करते परन्तु उसके लिये तो वह पुत्र ही रहेगा^१। इसके प्रति उत्तर में विरुद्धक का पिता प्रत्येनजित उसे इन शब्दों में क्षमा करता है—‘यह मेरा त्याग्य पुत्र है, किन्तु अपराध का मृत्यु दण्ड, गही-नही वह किसी राक्षस पिता का काम है। वर्य विरुद्धक उठो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ^२।

वानप्रस्थाश्रम

गृहस्थ की अवधि को पूर्ण कर मनुष्य वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होता है। वह पचास वर्ष की अवस्था के उपरान्त गृहस्थ के विनाप को त्याग कर सुख-दुख में उठने के लिए इस आश्रम को ग्रहण करता है। प्रसाद ने बतलाया है कि इस आश्रम में मनुष्य अपने मोक्ष के संसार को पैरों से ठुकरा कर पुत्र मुख वर्णन का सुख, माता का धक, गश-वैभव सब कुछ छोड़ कर वैराग्य धारण कर लेता है^३। वैरागी प्रतिधियों की सेवा के लिए तृण-कुटीर का सहारा लेता है^४। कुशासन और कम्बल, कमण्डल और वस्त्रम मात्र ही उसके जीवन परिग्रह होते हैं^५। मनुस्मृति में भी यही कहा गया है। कि दार-पणा, लोकेपणा आदि को छोड़ कर गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रविष्ट करे^६। इस आश्रम में पति और पत्नी दोनों ही एक साथ वैराग्य धारण करते हैं। अजातशत्रु में मगध नरेश तथा महारानी वासवी दोनों ने एक साथ वानप्रस्थ में प्रवेश किया है^७। वासवी महाराज की जीवन की मारी क्रियाओं का अन्त केवल विश्राम में बतलाती हुई स्वतंत्र वृत्ति को आवश्यक समझती है^८। ‘चन्द्रगुप्त’ में मौर्य ने भी शान्ति की आवश्यकता समझते हुए वानप्रस्थ ग्रहण किया है^९। ‘स्कन्दगुप्त’ में भी स्कन्दगुप्त पुरगुप्त की युवराज बना कर वानप्रस्थ ग्रहण करता है^{१०}। मनुस्मृति में भी आश्रम के उक्त गुण उपबन्ध हैं^{११}।

सन्यासाश्रम

मनुष्य वानप्रस्थाश्रम के उपरान्त सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होता है। सन्यास में सन्यासी का कार्य आत्म-ज्ञान को बढ़ाना है। इस अवस्था में अपने गृहस्थ का मोह छोड़ कर वह सम्पूर्ण जगत् को ही अपना गृह मानता है। उसका मुख्य कार्य उपदेश देना होता है। प्रसाद-साहित्य में इस आश्रम का बहुत कम मात्रा में वर्णन मिलता है।

१. अजातशत्रु, पृ० १३०

२. वही, पृ० १३०

३. आकाशदीप—वैरागी, पृ० ११४

४. वही, पृ० ११३

५. वही, पृ० ११३

६. मनुस्मृति, ६।१-२

७. अजातशत्रु, पृ० ३६

८. चन्द्रगुप्त, पृ० १८८

८. अजातशत्रु, पृ० ३७

१०. मनुस्मृति ६।१-३६

११. स्कन्दगुप्त, १४५

‘चन्द्रगुप्त मौर्य’ में चाणक्य मौर्य को कापाय ग्रहण करने की आज्ञा देता है^१, परन्तु इस कापाय ग्रहण करने का अर्थ विरक्ति से है। वैसे मौर्य वानप्रस्थ ग्रहण कर चुके हैं^२। इस कारण यहाँ पर यह कापाय-ग्रहण का प्रयोग सन्यास ग्रहण करने के ही अर्थ में हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सन्यासी को मोटे वस्त्र कोपीन कषा धारण करने चाहिये। उसे जीने और मरने की इच्छा को त्याग्य देना चाहिए^३।

पुरुष और नारी-भेद

प्रसाद ‘मजातशनु’ में कारायण को शब्दों में पुरुष और स्त्री का भेद बतलाते हुए कहते हैं—‘कठोरता का उदाहरण है पुरुष, और कोमलता का विक्षेपण है—स्त्री जाति। पुरुष कूरता है तो स्त्री कृष्णा है’—‘इस विश्व में पुरुष और स्त्री के एक ने कर्म नहीं है। दोनों के कर्मों में भेद है, इसी कारण पुरुष को कठोरता का तथा स्त्री को कृष्णा का प्रतीक माना है। दोनों के कामों में भेद है—‘विश्व भर में सब कर्म सबके लिए नहीं है, इसमें कुछ विभाग है अवश्य। सूर्य अपना काम जलना-बलता हुआ करता है और चन्द्रमा उमी आलोक को शीतलता से फैलाता है। क्या उन दोनों से परिवर्तन हो गयता है? मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन-सपना में प्रकृति पर पथगति अधिकार करके भी एक दासता चाहता है, जो उसके जीवन का परमध्यम है, उसका एक शीतल विधाम है। और यह, स्नेह-सेवा-कृष्णा की मूर्ति तथा सान्त्वना के भ्रम-वरद हस्त का आश्रय, मानव-समाज की सारी वृत्तियों की कुली, विश्व-शासन की एक मात्र अधिकारिणी प्रकृति-स्वरूपा स्त्रियों के सदाचारपूर्ण स्नेह का दासता है^४। दूसरी ओर स्त्रियों का प्रमुख वर्तव्य अपने कुल की सेवा-सुश्रुता करना है। कुलजील-पालन ही तो प्रार्थ तलनाथों का परमोज्ज्वल आभूषण है। स्त्रियों का वही गुरु धर्म है। परिवार को मुक्त रूप से सन्नायित करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रयत्नशील रहते हैं। दोनों ही परिवार के उत्तरदायित्वों को सम्हालते हैं। पुरुष का सर्वथ परिवार के बाह्य जीवन से तथा नारी का सर्वथ परिवार के आन्तरिक जीवन से होना है। इस प्रकार परिवार के सुख और सुविधा के लिए, परिवार के दो पहलू पुरुष और नारी का संयोग आवश्यक है।

परिवार में दाम्पत्य-जीवन का निर्वाह आवश्यक है। स्त्री-पुरुष, एक दूसरे के प्रति आर्कषित होने पर ही प्रजा-सृजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म अकेला था

१. चन्द्रगुप्त, पृ० २२०

२. मनुस्मृति, ६।४४-४५

३. मजातशनु, पृ० १२५

२. वही, पृ० १८८

४. मजातशनु, पृ० १२५

६. वही, पृ० ५४

उमकी इच्छा हुई 'मैं अकेला हूँ, बहुत से उत्पन्न करूँ' । इसी से सृष्टि का विकास हुआ । सृष्टि के विकास का प्रथम चरण स्त्री-पुरुष का सहवास रहा जिसका विकसित एवं मान्य रूप विवाह है ।

विवाह

विवाह में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है^१ । उसमें नियमों का बंधन नहीं, सम्मिलन चाहिए^२, समर्पण^३ की भावना चाहिए । इसमें स्त्री और पुरुष का परस्पर विद्वानपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग^४ भी अनिवार्य है । हृदय के सम्मिलन, समर्पण के भाव के बिना, (धर्म) विवाह एक खेल मात्र^५ होगा, उसमें स्वतन्त्र प्रेमसत्ता की स्वीकृति^६ नहीं होती और न भगडे के विनिमय की सम्भावना का वहिष्कार ही होता है । प्रसाद, स्त्री-पुरुष के स्निग्ध मिलन को, जीवन की एक जटिल समस्या^७ बतलाते हुए, उसमें स्वतन्त्र चुनाव तथा स्वयंवर को सहायक न मानकर समझौते को ही उसका एवमात्र उपाय^८ बतलाते हैं । इस प्रकार विवाह स्त्री-पुरुष के सामाजिक नियम का एक समझौता है । जिसका सम्बन्ध मुख-दुख से अलग न होकर जन्म जन्मान्तर तक स्थायी रहता है । यह भारतीय संस्कृति में गृहस्थ का धार्मिक कर्तव्य है ।

भेद एवं पद्धति

स्मृति साहित्य में ब्राह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, गान्धर्व, प्रासुर, पैशाच आदि आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है^९ । अभिभावक स्वयं वर ढूँढकर कन्या का उससे विवाह करता है वह ब्राह्म विवाह कहलाता है । देव-विवाह में यज्ञ कराने वाले पुरोहित से प्रभावित होकर अपनी कन्या उस पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप देना है । आर्य विवाह में पुत्री-दान के समय पिता अपने भावी दामाद में अपनी कन्या के बदले एक गाय या बैल लेता है । प्रजापत्य विवाह में धर्माचरण करने के वचनों के साथ पूजा करके कन्या दी जाती । गान्धर्व विवाह वर-कन्या की स्वेच्छा पर आधारित होता

१. तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मानन्द बरली, ६

२. ककाल, पृ० १७६

४. वही, पृ० १७६

६. वही, पृ० ५३

८. वही, पृ० २८६

१०. मनुस्मृति — ३।२१

३. वही, १७६

५. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ५३

७. ककाल, पृ० १७६

९. वही, पृ० २८६

‘ब्राह्मो देवस्तथा आर्यं. प्रजापत्यस्ययामुर. ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धमः ।’

—तथा यज्ञवल्क्य स्मृति १।५।६१

है। यह प्रणाली घर और कन्या की वयस्क अवस्था पर निर्भर है। आसुर विवाह में कन्या पक्ष को घन देकर स्वेच्छा से कन्या प्राप्त की जाती है। राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण किया जाता है। पैशाच विवाह में मुक्त, बेहोश और पामल कन्या के साथ भ्रमण किया जाता है। समागम-कर्ता के इस पैशाच कर्म के कारण ही इस विवाह का नाम पैशाच पड़ा। यह विवाह सबसे निकृष्टतम कोटि का माना जाता है^१। स्मृतियों की सांस्कृतिक पीठिका पर आधारित, उक्त विवाह-पद्धतियों में से बाल, गान्धर्व, आसुर तथा राक्षस प्रणालियों का सांकेतिक प्रतिरूप, प्रसाद-साहित्य में कई स्थलों पर परिलक्षित होता है।

बाल विवाह

प्रसाद की रचनाओं में कुछ ऐसे विवाह आये हैं जिन्हें हम बाल विवाह के अन्तर्गत रख सकते हैं। चन्द्रगुप्त कर्नोलिया का विवाह उसी कोटि का है। कर्नोलिया का पिता मिल्तूकस चन्द्रगुप्त मौर्य को अपने यहाँ न बुलाकर स्वयं चन्द्रगुप्त के यहाँ उपस्थित होता है और अपनी इच्छा से पुत्री कर्नोलिया और चन्द्रगुप्त को एक-दूसरे का हाथ मिलाकर विवाह के बंधन में बाँधता है^२। सुवामिनी और राक्षस के विवाह को भी इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है। सुवामिनी राक्षस से प्रथम सबधी प्रस्ताव को अपने पिता की कहलाने के लिए वाध्य करती है^३। याज्ञवल्क्य स्मृति^४ में इस विवाह के विषय में लिखा गया है कि कन्या का पिता घर को अपने यहाँ बुलाकर शक्ति में मलकन की हुई कन्या का सकल्प करे। 'चन्दा' नामक कहानी में एक बृद्ध जिसे पिता तुल्य मान सकते हैं। चन्दा का हीरा से विवाह कराता है^५। 'कंकाल' में गौस्वामी ने मगल और गूजर बालिका गाना का विवाह इन शब्दों के साथ कराया था—'मैं इन दोनों पवित्र हाथों को एक बन्धन में बाँधता हूँ, जिसमें सम्मिलित शक्ति से वे लोग मानव सेवा में अग्रसर हों और यह परिणय समाज के लिए भावार्थ हो'। 'प्रसाद ने अपने साहित्य में उक्त विवाहों को विधिपूर्वक न कराकर पिता या पिता तुल्य किसी वयोवृद्ध की इच्छा को ही सर्वमान्य मानकर संपादित कराया है। प्रसाद ने अर्जुन-चित्रागदा के विवाह को विवाह भङ्ग में दिखाते हुए वैवाहिक कार्य सम्पन्न होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया है—

‘युग-युग यह जोड़ी जिये, अविचल होवे राज

प्रेमलता तुम दुर्दन की, फलें सुफल गुलसाज’।

१. मनुस्मृति, ३।२७-३४

२. वही, पृ० १७८

५. कंकाल, पृ० २८६

७. चित्राधार, बभ्रुवाहन, पृ० ३६

२. चन्द्रगुप्त, पृ० २२२

४. याज्ञवल्क्य संहिता, ५८।२६

६. छाया, पृ० २२

गान्धर्व विवाह

प्रसाद साहित्य में कुछ विवाह वर और कन्या की स्वेच्छा से हुए हैं। इस प्रकार के विवाहों को मनुस्मृति में गान्धर्व विवाह की सजा दी गई है^१। प्रसाद ने इस प्रकार के विवाह विषय में स्वतंत्र रूप से कहीं वर्णन नहीं किया है परन्तु शास्त्रों के लक्षणों के आधार पर इन विवाहों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। 'कामायनी' में मनु श्रद्धा का विवाह दोनों की इच्छा से हुआ है। लज्जा सर्ग में श्रद्धा 'आंसू से भीने' अचल पर, अपनी स्मित रेखा से सन्धि-पत्र मिलती है^२। 'अजातशत्रु' में अजातशत्रु का बाजिरा से यह कथन—'यह जगली हिरन इस स्वर्गीय संगीत पर चौकड़ी भरना भूल गया है। अब यह तुम्हारे-पाश में पूर्ण रूप से बद्ध है'^३ तथा उसे भ्रंगूठी पहनाना, विवाह को प्रेरित करता है। बाजिरा भी स्वयं का, अजातशत्रु के लिए आत्म-समर्पण^४ कर चुकी है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' में सरमा का नागपरिणय^५ तथा जनमेजय मणि-माला का परिणय भी इसी प्रकार का है^६। 'ध्रुवस्वामिनी' में ध्रुवस्वामिनी और चन्द्र-और चन्द्रगुप्त का परिणय भी इसी कोटि का है। दोनों में एक-दूसरे के प्रति पूर्ण आकर्षण की स्थिति रही है। प्रसाद ने नाटक के अन्त में ध्रुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त का परिचय तो नहीं बतलाया है परन्तु 'राजाधिराज चन्द्रगुप्त की जय' तथा 'महारानी ध्रुवस्वामिनी की जय' दिललाकर पाठकों को दोनों के परिणय की ओर संकेत किया है^७। 'प्रणय-चिन्ह' कहानी में पथिक और रमणी का प्रेम भी इसी प्रकार का है^८।

आसुर-विवाह

प्रसाद की रचनाओं में कुछ इस प्रकार के विवाह आये हैं जहाँ राजाओं ने निम्न धन अर्थात् दरिद्र कन्याओं से विवाह किए हैं। इन विवाहों में कन्या पक्ष की ओर से धन का लोभ रहा है। मनुस्मृति में इस प्रकार कन्या पक्ष को धन देकर प्राप्त की गई कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहा है^९। 'अजातशत्रु' में कोशाम्बी का राजा उदयन एक मागन्धी नामक दामी को अपनी स्वामिनी बनाने की इच्छा व्यक्त करता है^{१०}। 'राज्यश्री' में मालवराज देवगुप्त सुरमा नामक मालिन से विवाह की मायना करता है^{११}। इस प्रकार उदयन^{१२} और देवगुप्त^{१३} दोनों ही राजा हैं, श्रेष्ठ कुल

१. मनुस्मृति ३।३१

२. कामायनी, लज्जा सर्ग, पृ० १०६

३. वही, पृ० ११७

४. वही, पृ० ७८

५. आकाशदीप, प्रणय-चिन्ह, पृ० १५४

६. अजातशत्रु, पृ० ४५

अजातशत्रु, पृ० २१

७. अजातशत्रु, पृ० ११६

८. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ३१

९. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

१०. मनुस्मृति, ३।३२

११. राज्यश्री, पृ० २५

१२. राज्यश्री, पृ० ६

के है। परन्तु मागधी दरिद्र कन्या^१ है तथा सुरमा मालिन^२ है। 'इन्द्रजाल' नामक कथा में देता को, धन के लोभ से दक्षगिनि मैकू पहिले भूरे^३ को तथा बाद में ठाकुर^४ को देता है।

राक्षस विवाह

मनुस्मृतिकार ने राक्षस-विवाह का लक्षण, कन्या का जलात् अपहरण बताया है। यह विवाह कन्या और उसके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध होता है^५। ध्रुव-स्वामिनी चद्रगुप्त को की वाग्दत्ता पत्नी थी जो समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं में अपहृत कर, उपहार स्वरूप लाई गई थी। चद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा निर्वाचित, गुप्तकाल का युवराज था^६ परन्तु रामगुप्त ने छन प्रौर वन से, पुरोहित द्वारा कुछ मादृतिया विलाकर ध्रुवस्वामिनी ने साथ (उसकी इच्छा के विपरीत), राक्षस विवाह किया था,^७ जिसमें उमने मुख-मुख में ध्रुवस्वामिनी का साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी^८। इस विवाह के सम्बन्ध में डा० जगन्नाथ प्रसाद का मत भी समर्थनीय है जिन्होंने इस विवाह को 'असम और राक्षस-विवाह' कहा है^९।

एक पत्नीजन एक बहुपत्नीकता

प्रसाद ने अपने साहित्य में सघिषाशत एक पत्नीजन की प्रथा का उल्लेख किया है। दम्पुवर्मा, दामनाग, मातृगुप्त, चद्रगुप्त, मिहरण, राक्षस, जरकराह, वासुकि बंद, मोमधवा, प्रमेगित्त, अजातशत्रु, चभुल, महर्षिगल वरदेव, विशाल, देवदत्त, प्रहवर्मा, अजीगर्त, बिह्वामित्र, तानमेन, हीरा, मदन मोहन, श्यामलाल, मधुवन, अर्जुन, राम, कर्णदेव, आदि एक पत्नीक है। इस प्रकार की प्रथा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है^{१०}।

प्रसाद के साहित्य का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि समाज में गोण रूप से उच्च राजकीय वर्गों में बहुपत्नीक की प्रथा भी प्रचलित थी। मनु की दो पत्नियों, बिम्बसार की दो रानियों, उदयत की तीन रानियों, अतमेजय की दो रानियों तथा महाराज कुमारगुप्त की दो रानियों का उल्लेख हुआ है। भारतीय सत्त्वृति में बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलित रही है। ऋग्वेदिक समाज^{११}, भागवत^{१२} तथा ऐतरेय

१. अजातशत्रु, पृ० ४४

२. राज्यधी, पृ० १२

३. इन्द्रजाल, पृ० ४

४. वही, पृ० ८-९

५. मनुस्मृति, ६७।३३

६. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६०

७. वही, पृ० ३५

८. वही, पृ० ६२

९. डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २०४

१०. ऋग्वेद, १।११।७।७: २।९।१, १०।३।३

११. उपाध्याय, वी० ए०, योग्य इन ऋग्वेद, पृ० ११२

१२. भागवत पुराण, ११

ब्राह्मण' में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है । नागवत में श्रीकृष्ण की १६ हजार रानियों का तथा ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र की १०० परनियों का उल्लेख मिलता है ।

प्रसाद ने प्रमुख रूप से एक पत्नीक प्रथा को प्रमुखता दी है । पुराणों में भी एक पत्नीक प्रथा का समर्पण किया गया है अग्निपुराण में स्पष्ट कहा गया है, कि मनेक पत्नियों से विवाह करने पर पुरुष अपनी जाति को खो देता है^१ ।

वैद्यव्य

प्रसाद ने मदन की मा^२ तथा रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता ममता^४ को विधवा बतलाया है ।

'ककाल' की घन्टी भी बाल-विधवा है । प्रसाद के शब्दों में 'हिन्दू विधवा ससार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है'^५ ।

पुनर्विवाह प्रथा

प्राचीन भारतीय सस्कृति को देखने से विदित होता है कि समाज में नारी के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी । रामचरित मानस में तारा बालि की मृत्यु पर सुग्रीव से विवाह करती है^६ । ऋग्वेद में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है^७ । ब्रह्मपुराण में बतलाया गया है कि पुनर्विवाह उसी स्थिति में सम्भव हो सकता है जब वह स्त्री या तो बालविधवा हो या बलात् किसी व्यक्ति ने उसका अपहरण किया हो^८ ।

प्रसाद ने इसी को आधार मान कर पुनर्विवाह की प्रथा को स्थान दिया है । चित्ताड-उड्डार कहानी में मालवदेव की पुत्री राजकुमारी जो सात वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी, का विवाह पुन हम्मीर से करवाया है । 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में राजगुप्त की मृत्यु के उपरान्त ध्रुवस्वामिनी का चन्द्रगुप्त से 'राजाधिराज चन्द्रगुप्त की जय' और 'महादेवी ध्रुवस्वामिनी की जय' में विधवा-विवाह ध्वनित होता है ।

सती-प्रथा

प्रसाद ने नारी की विधवा अवस्था का चित्रण करने के साथ ही पद्मनी^९,

१ ऐतरेय ब्राह्मण, ३३।१

२ अग्निपुराण, १६८।२८ से ३८

४ आकाशदीप, ममता, पृ० २५

५ आकाशदीप, ममता, पृ० २५

६ मज्झिमसार, पृ० ११

७ 'यदि सा बाल विधवा बलात्यक्त्वाधवा क्वचित् ।

तथा भूयन्तु सस्कार्या गृहीता येव केवचित् ॥' ब्रह्मपुराण अपराकं (पृ० ६७)

द्वारा उद्धृत । पर आधुनिक ब्रह्मपुराण में यह श्लोक अप्राप्य है ।

८ तट्टर, प्रलय की छाया, पृ० ६४

३. छाया, मदन भूषालिनी, पृ० ११०

६ रामचरित मानस, किष्किन्वाकाण्ड

सयोगिता^१ और जयभाला^२ के सती होने की ओर संकेत किया है। राज्यश्री भी चिता प्रज्ज्वलित करके प्रवेश करना चाहती है। वह चिता की ज्वाला में जल कर स्त्रियों के पवित्र कर्तव्य का पालन करना चाहती है^३। 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में कोमा, ध्रुवस्वामिनी से शंकरराज के राज की मांग करती है। ध्रुवस्वामिनी उसे प्रेम के नाम पर शंकरराज के दाव के साथ जलने को कहती है^४। प्रमाद सती होना स्त्रियों का परम कर्तव्य मानते हुए उसका पालन करना आवश्यक बतलाते हैं^५। इसी प्रकार पुराणों में सती-प्रथा को प्रशंसनीय बतलाया गया है^६। सतीत्व के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है^७।

दाम्पत्य-जीवन

भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष का स्थान उच्च है। शतपथ ब्राह्मण^८ तथा महाभारत^९ में स्त्री को पुरुष की आत्मा का बाया भाग मान कर स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण बतलाया है। इस प्रकार स्त्री-पुरुष जीवन-यात्री के दो पहिये हैं। दोनों पहिये बराबर रहने चाहिये तथा साथ-साथ चलने चाहिये तभी जीवन-यात्री सही प्रकार चल सकती है। छठीनिष्ठ स्त्री को पुरुष की अपरिणिती बतलाया है^{१०}।

प्रसाद स्त्री को करुणा और त्याग की भूमि बतलाने हुए उसे पुरुष के समस्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं—

‘तुम मूल मये पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की,
समरमता सम्बन्ध धनी, अधिकार और अधिकारी की’^{११}।

भारतीय नारी का सबसे बड़ा गुण पतिपरायण होना है। जयभाला को अपने पति के सटल विश्वास के सम्मुख नतमस्तक हों कर क्षमा मागती पड़ी है तथा उसकी पति-भक्ति की चरम सीमा, उसके पति के साथ सती होने में देखती हैं^{१२}। वह पति को दुखी अवस्था में देख कर उसे बचाने का प्रयत्न करती है। ‘जनमेजय का नापसज’ की सरमा अपने पति को निपत्तिकाल में देख कर कह उठती है—‘देवता! तुम सफट में हो, यह सुन कर भसा में कंते रह सकती हूँ। मेरा अश्व-जल समुद्र बन कर तुम्हारे और शत्रु के बीच गर्जन करेगा, मेरी शुभ कामना तुम्हारा सर्व बल कर तुम्हें सुरक्षित

१. चिताधार, प्रागर्चित, पृ० ६२

२. स्कन्दपुराण, पृ० १३४

३. ध्रुवस्वामिनी, पृ० २३

४. मार्कण्डेय पुराण, २१-१३

५. शतपथ ब्राह्मण, ११.२.११.१०

६. शिवदत्त शर्मा, भारतीय संस्कृति, पृ० १३७

७. कामायनी, इन्द्र गर्ग, पृ० १६२

८. राज्यश्री, पृ० ६२-६३

९. राज्यश्री, पृ० ६२

१०. पद्मपुराण, ८.१७६-७७

११. महाभारत, आदिपर्व, ७.४१.४०

१२. स्कन्दपुराण, पृ० ६८, १३४

रहेगी। तुम्हारे लिए अपमानित सरमा राजकुल में दासी बनेगी^१।

दाम्पत्य प्रेम भारतीय नारी के अनुकूल है जो अपने पति के लिए आत्मोत्सर्ग करने में अपना परम सौभाग्य समझती है। शीला अपने पति सोमश्रवा की 'श्रायं ललनाग्रो के समान ही अपने पति के सत्कर्मों की सहकारिणी' है^२। शीला अपने पति की धर्मपत्नी होने के नाते उसके गामलिक वृत्यों, अग्निहोत्र आदि में सहयोग दे कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है। 'अजातशत्रु' में वासवी अपने पति बिम्बसार की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। वह अपनी मधुर वाणी द्वारा बिम्बसार के उरोजित हृदय को शान्त करती है। वह अपने पति की इच्छानुसार अपनी प्रिय वस्तु रत्नजड़ित स्वर्ण-कंकण भिक्षुको को दे देती है^३। बिम्बसार भी वासवी के इन अलौकिक गुणों को देख कर, चकित हुए बिना नहीं रहता। वह कह उठता है—'वासवी ! तुम मानवी हो कि देवी'। 'आधी' कहानी में रामेश्वर और मालती का दाम्पत्य जीवन कितना सफल है। उनमें बतलाया गया है कि 'रामेश्वर एक सफल कदम्ब है, जिसके ऊपर मालती की तला अपनी सेकड़ों उतझड़ों से, आनन्द की छाया और आलिंगन का स्नेह-सुरभि डाल रही है'^४। 'बानों का दाम्पत्य जीवन कितना विनोद-प्रिय है श्रीनाथ के शब्दों में—'बालिका मालती और किशोर रामेश्वर'। हिन्दू-ममाज का एक परिहास—एक भीषण मनोविनोद। तो भी मैंने देखा, कहीं भूचाल नहीं हुआ, कहीं ज्वालामुखी नहीं फूटी। वहिया ने कोई गाव बहाया नहीं'^५। 'कलावती की शिक्षा' कहानी में कलावती और इयामसुन्दर का दाम्पत्य-प्रेम अत्यन्त ऊँचा है। कलावती पति-प्रेम के कारण ही उनसे अगले जन्म में मिलने की बात करती है^६।

मधुवन और तितली, इन्द्रदेव और दौला सफल दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। तितली पति-परायण पत्नी है। वह अपने कर्म और स्वावलम्बन से व्यस्त जीवन में मधुवन को विमूढ नहीं कर सकती। उसके हृदय में जीवन-साथी का विधोग रह रह कर हृदय की व्याध को बढ़ाता है। उसकी पति-प्रेम की निष्ठा समाज की प्रताड़ना से पराभूत नहीं हो पाती। उसका कहना है—'मसार भर उनको चोर, हत्यारा और डाकू बने, किन्तु मैं जानती हूँ कि वह ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कभी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरे जीवन का एक-एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए, संतुष्ट है'^७। इस विश्वास की राह में अन्त में उनका चिर-जीवन साथी मधुवन लौट

१ जनमेजय का नामयज्ञ, पृ० ३१

२ वही, पृ० ७३

३ अजातशत्रु, पृ० ४०

४ अजातशत्रु, पृ० ११४

५ आधी, पृ० १५

६ वही, पृ० १५

७ प्रतिध्वनि, कलावती की शिक्षा, पृ० ६१

८ तितली, पृ० २६७

ही आता है।

प्रसाद-साहित्य में पतिव्रत धर्म के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें पति या पत्नी के कुमार्ग की ओर जाने पर उन्हें सन्मार्ग की ओर लाया गया है। 'कामायनी' में श्रद्धा अपने पति मनु का पय-प्रदर्शन करने वाली है। मनु अपनी पत्नी श्रद्धा की उपेक्षा करते हुए शिताशिता के गर्त में डूब कर सारस्वत प्रदेश में डडा की ओर आकृष्ट होते हैं। उनके हृदय में वचनता, आत्मिक और ग्रहकार जैसी दुर्वृत्तियाँ स्थापित होती हैं। परन्तु उनकी आदर्श पत्नी श्रद्धा के सहयोग से ही धीरे-धीरे इन दुर्वृत्तियों का निराकरण होता है और वह ज्ञान, कर्म और इच्छा के मार्ग में सरस्वता को प्राप्त हो कर सत्यंज्ज आनन्द का लोभ प्राप्त करते हैं। 'जनमेजय का नागपत्र' में दामिनी गुरुकुल के आचार्य वेद की पत्नी है परन्तु वह अपने कामोन्माद में वेद के शिष्य उत्ताक की ओर आनक्त होती है। वह अपने पति की किञ्चिन्मात्र भी परवाह न करते हुए उत्ताक के मामने अपनी वासना का रत्न चित्र प्रस्तुत करते हुए कह उठती है—'तो बंसे आश्रमे ? आज मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि'.....'। दामिनी में विवेक के जागृत होने पर प्राश्नसेन की कामुक चेष्टाओं पर उसे फटकारती है^१ और अपने स्वीकृति की रक्षा करने हुए अपने पति से पुनः अपने अपराधों की क्षमा माँगना करती है। माणविक उसकी सम्स्वरित्रता की साक्षी देता हुआ वेद से उसे क्षमा करने का अनुरोध करता है—'आर्य ! क्षमा से बच कर और किसी बात में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है। मैं भली-भाँति जानता हूँ, मानसिक दुर्बलताओं के रहने हुए भी यह स्त्री आचरत पवित्र और शुद्ध है'^२। 'अज्ञातजन्म' की छलना और भागभी भी इसी प्रकार की नारियाँ हैं। पति से विमुख होकर काम करती हैं। छलना नारी-हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध चलने में अपने उद्देश्यों में प्रसफल होती है। वासुकी के शब्दों में—'नारी का हृदय बोधताता या पालना है, वया का उद्गम है, क्षीयता की छाया है और अनन्ध भक्ति का आवरण है'^३। 'छलना पुष्टार्थ के डोंग में अपने पति की बिद्रोहिनी बन जाती है। अन्त में वह अपने दुराचरणों से लज्जित होती हुई पति विस्मय के सम्मुख क्षमा माँगती है। 'नाथ ! मुझे निश्चय हुआ कि वह मेरी उदण्डता थी। वह मेरी कूट-चातुरी थी, दग्ध का प्रकोप था। नारी जीवन के स्वर्ण से वह वंचित कर दी गई। ईद-पहचान के महल हपी दन्दीगृह में मैं अपने को अन्य सम्झने लगी थी। दण्डनायक ! मेरे शासन ! मरों न उसी समय शील और विनय के नियम-भंग करने के अपराध में मुझे आपने दण्ड

१ जनमेजय का नागपत्र, पृ० ४२

२ वही, पृ० ६०

३ वही, पृ० ७१

४ अज्ञातजन्म, पृ० १११-११२

दिया । क्षमा करके, सहन करके, जो आपने इस परिणाम की यत्रणा के गर्त में मुझे डाल दिया था, वह मैं भोग चुकी । उबारिये^१ ।' 'स्कन्दगुप्त' की रामा के हृदय में पति के प्रति अनुराग है, परन्तु वह अपने पति को सन्मार्ग की ओर लाने के लिये कोमलता और कठोरता का आलम्बन लेती है । वह पहिले कठोरता का अवलम्ब लेकर कहती है—'लोभ के बन्ध मनुष्य से पशु हो गया है । रक्त-पिपासु । क्रूर-कर्मा मनुष्य । कृतघ्नता की कीच का कीड़ा । नरक की दुर्गन्ध । तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूँगी^२ ।' सर्वनाम अपनी पत्नी रामा के इस कठोरतम व्यवहार से सद्मार्ग की ओर नहीं आने पर वह विनम्रता से उसके पैर पकड़कर आर्पणा करती हुई उसके विवेक को जागृत करने का प्रयत्न करती है—'तुम्हारा यह झूठा सत्य है । ऐसी प्रति-ज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता, ऐसे घोसे के सत्य को लेकर ही सप्तार में पाप और असत्य बढ़ते हैं । स्वामी । जान आओ^३ ।' इस प्रकार रामा अपने जीवन की सकट में डालकर अपने पति को मृत्यु के जात से ही नहीं बचाती वरन् वह उसे सन्तुष्टत्व को प्राप्त कराती है ।

भारतीय सभ्यता में नारी का धर्म व्रत और नियम एक ही है, वह है मनसा, वाचा और कर्मणा से पति-पद प्रेम^४ । भारतीय नारी को अपने पति को आपत्तिकाल में सहयोग देना चाहिये । आपत्तिकाल का सहयोग ही उनके पतिप्रेम की कसौटी है^५ । पुराणों में नारी की महत्ता का वर्णन मिलता है^६ । पति नारी का परमेश्वर होता है, वह उनके लिए परागति है । वह पत्नी के लिये देवता या गारायण होता है^७ । उसके सर्वमुख पति में ही समाहित होते हैं^८ । वह इस जीवन का और अर्थ का स्वामी होता है । पत्नी को उसका अनुसरण करना चाहिये^९ । 'भागवतकार ने भी पति को परमेश्वर की मज्ञा देते हुए पत्नी को पति की सेवा, उसके अनुकूल रहना, पति के सम्बन्धियों की प्रसन्न रखना पतिव्रता स्त्रियों का धर्म बतलाया है'^{१०} ।

१ अज्ञानशत्रु, पृ० १४४

२ स्कन्दगुप्त, पृ० ५६

३ स्कन्दगुप्त, पृ० ६०

४ रामचरित मानस, अरण्य० ४।६

५ धीरज धर्म मित्र अरु नारी ।

आपद काल परस्वियऊ चारि ॥ आर० ४।७

६ यतो मर्त्ता परागति मार्कण्डेय पुराण १६।६३

७ 'पतिरहि देवता स्त्रीनाम् पनिरेवा परायणम् । मत्स्यपुराण १५४।१६५

८ मत्स्यपुराण १५४।१६

९ मार्कण्डेय पुराण २१०।१७

१० स्त्रीणा च पति देशना तच्छुश्रूषामुकूलता ।

तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्य तद्गत धारणम्

—भागवत ७।१।२५

नारी-समाज

प्रसाद ने अपने साहित्य में नारी का आदर्शवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है। वह करुणा और त्याग की भूति है। प्रसाद पर नारी के विषय में स्वयं के पारिवारिक जीवन, युगवातावरण तथा युग साहित्य का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण प्रसाद ने नारी समाज को अपने साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया है। उसका अवलोकन करने के लिए उसे हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—दुर्बल नारी सौत, सौतिया डाह, प्रबुद्ध सयत नारी तथा नारी आदर्श।

दुर्बल नारी

प्रसाद की रचनाओं में दो प्रकार की दुर्बल नारियाँ दृष्टिगत होती हैं। पहली वे नारियाँ हैं जो अपनी कुत्सित प्रवृत्तियाँ एवं परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने आदर्श की सीमा लाँघकर गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त होती हैं परन्तु अन्त में जाकर अनेक ठोकरों के परिणामस्वरूप वे आदर्शान्मुख मार्ग की ओर प्रवृत्त होती हैं। इस श्रेणी में दामिनी, सुरमा, छवना, मागन्धी, शक्तिमती तथा सुवासिनी को रख सकते हैं। दामिनी गुरुकुल के आचार्य वेद की पत्नी है। परन्तु वह अपने पद और मर्यादा का तनिक भी ध्यान न देते हुए विषय वासना में पथ-भ्रष्ट होकर अपने पति के शिष्य उताक की ओर अनुरक्त होना चाहती है। परन्तु अन्त में उसमें विवेक जागृत होता है, वह अपने पति के सम्मुख क्षमा याचना करते हुए सम्भारों की ओर प्रवृत्त होती है। 'राज्यश्री' की सुरमा अपने जीवन के उन्माद एवं राजरानी होने की महत्वाकांक्षा में देवगुप्त की ओर अनुरक्त होती है। वह पुनः शान्तिभिषु की ओर प्रवृत्त होती है, परन्तु उसके हत्या और लूट के कृत्यों को देखकर सुरमा के हृदय में सात्विक परिवर्तन होता है। 'महालक्ष्मी' की छवना के हृदय में महत्वाकांक्षा की भावना घर बर गई है। वह स्वाभाविक और प्रसाद के वशीभूत राजपद प्राप्त करने की अभिलाषिणी है, परन्तु अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध चलने के कारण वह असफल होती है। उसे घाणी द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। वह पति के सम्मुख अपने कुकृत्यों की क्षमा मागकर सम्भारों की ओर प्रवृत्त होती है। मागन्धी का रूप सौन्दर्य पहने गीतम को आकर्षित करना चाहता है, परन्तु वह असफल होता है। मागन्धी राजरानी बनती है। पुनः इस पद से पतित होकर वेश्या बनती है। विरुद्धक छवी जाती है। अन्त में गीतम के आश्रम में उसे साति मिलती है। शक्तिमती प्रसेनजित की पत्नी है। वह अपने पुत्र की विधोही भावनाओं को भड़काती है। अपने पति के विरुद्ध राज्य प्राप्ति हेतु पट्यन्त्र रचना चाहती है। अन्त में मल्लिका के सम्पर्क में आश्रय पाती है। सुवासिनी अपनी विवशता के कारण चाणक्य से प्रेम होते हुए राजस की ओर अनुरक्त होती है। फिर

मन्द की वासनापूर्ति में सहायक होती है। पुनः राक्षस में ही अपने को आत्मसात् करती है।

दूमरी श्रेणी में वे नारियाँ आती हैं, जो अपनी वासनात्मक प्रवृत्ति के कारण कुपथ की ओर प्रवृत्त होती हुई अपना जीवन समाप्त करती हैं। इस श्रेणी में विनया, और अनन्त देवी आती हैं। विजया वन एव रूप के उन्माद में देवसेता की बलि कराते को प्रेरित होती है। वह भटकें पर मुग्ध होती है, फिर पुरगुप्त की ओर अनुरक्त होती है। अन्त में वन के आघार पर स्कन्दगुप्त के हृदय को खरीदना चाहती है। वह प्रेम के मार्ग में धोखा खाकर आत्महत्या कर लेती है। अनन्तदेवी महारवाकांक्षा के उन्माद में, सच्चाट को अपनी कोमलता एव सुकुमारता के प्रदर्शन से, अपनी और आकृष्ट करती है। वह विलासिता के मद में भटकें की ओर दासक होती हैं। अपने पुत्र के समक्ष निर्लज्जतापूर्वक भक्षण करती हैं।

प्रमाद ने दुर्बल नारी के रूपों को बनाने हुए उन्हें मन्मार्ग की ओर प्रेरित किया है। कल्याण के नारी अक में नारी के अनेक रूपण बतलाते हैं। उनमें प्रमुख कलह, निन्दा, ईर्ष्या, आनस्य, व्यभिचार आदि हैं^१। रामायण में नारी के दोषों को बतलाते हुए कहा गया है कि कुछ नारियाँ ऐसी होती हैं जो गति की निर्धन अवस्था में उम पर अनेक शोषारोपण करके, उन्हें त्याग देती हैं। वे अमरत्ववादिनी, वन में विकार पैदा करने वाली और हृदयहीन होती हैं। कोई उन्हें पहिचान नहीं सकता। उनके मन में पाप उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे प्रेम किया था, उससे द्वेष करने लगती हैं। ये किसी के उत्तम कुल, उपकार, उपदेश, अभूषण तथा पूर्ण स्वतन्त्रता पाकर भी किसी के अनुकूल नहीं होती^२।

सौत

सौत का अर्थ एक व्यक्ति या राजा के अनेक स्त्रियों का होना है। उन स्त्रियों में आपसी सम्बन्ध सौत का होता है। प्रमाद की कुछ रचनाओं में सौत का वर्णन मिलता है। 'अजातशत्रु' में विम्बसार की रानिया वामवी और छलना, उदयन की रानी पद्मावती, मागन्धी और वामदत्ता, प्रसेनजित् की रानिया मल्लिका और शक्ति-मती तथा 'स्कन्दगुप्त' में महाराज कुमारगुप्त की रानिया देवकी और अनन्तदेवी भीत हैं। प्रमाद ने इनकी पृष्ठभूमि प्राचीन इतिहास से ग्रहण की है। दशरथ के तीन रानिया कौशल्या, कैकेई और सुमित्रा थीं। आपन में सभी सौत थीं^३।

१. कल्याण, नारी अक (नारी के रूपण) पृ० २६८, पृ० १६८

२. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, ३६।२१-२३

३. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग १८

सीतिया डाह

जब एक राजा की दो रानियों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, तब वे एक-दूसरे को देखकर जलने लगती हैं तथा एक-दूसरे को मारने का प्रयत्न करती हैं। उस समय उनके अन्तराल में एक दूसरे के प्रति डाह की स्थान मिलता है। 'अज्ञातशत्रु' की छलना और मागन्धी तथा 'स्कन्दगुप्त' की अनन्तदेवी इसी प्रकार की नारियाँ हैं। ये महत्वाकांक्षा, क्रूरता और कुटिलता में महत्व पद की अभिलाषिणी हैं। छलना में स्वाभिमान और प्रतिहिंसा की भावना प्रबल है। वह अपनी मौत वासवी को पग-पग पर अपने व्यग्रबाणों द्वारा अपमानित करती है। वह वासवी को पटरानी के रूप में नहीं देख सकती। उसमें प्रतिहिंसा की भावना जागृत हो जाती है। वह वासवी के सामने आकर लानकारती है—'वासवी, सावधान ! मैं भूखी सिहनी हो रही हूँ'। 'उदयन की रानी मागन्धी अपनी सौत पचावती पर मतिभ्रष्ट होने का पक्ष्यत्र रचती है। उस पर कटूति करती हुई उदयन को उपदेश देती है—'मगध के राजमन्दिर में मुडियों का स्वाग अच्छा, कौप्राम्बी, हम पाण्ड से बची रहे तो बड़ा उत्तम हो। स्त्रियों के मन्दिर में उपदेश क्यों—क्या उन्हें पतिव्रत धर्म छोड़कर किसी और भी धर्म की आवश्यकता है? उदयन उस पर सदेह करने लगता है और उसका अंग करना चाहता है, परन्तु वह अपने चरित्र में सहिष्णुता तथा परिपूर्यणता प्रदर्शित करती है। 'स्कन्दगुप्त' की अनन्तदेवी नियमों के प्रतिकूल देवकी के पुत्र, युवराज स्कन्दगुप्त के स्थान पर अपने दुर्बल पुत्र पुरगुप्त को युवराज बनाने में प्रयत्नशील है दूसरी ओर वह कुमारगुप्त की विलास-प्रियता और सहपत्नी के पक्ष्यत्र से देवकी को गति मुख से वंचित रखती है। वह अपनी मौत देवकी की हत्या का आयोजन करने का प्रयत्न करती है। वह देवकी से कहती है—'व्यग्र की विष-ज्वाना रक्त-भारा से भी नहीं बुझनी देवकी ! तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ'।

सीतिया डाह की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रामायण में कैकेयी के चरित्र में देखी जा सकती है। गन्धरा कैकेयी को भड़काने का प्रयास करती है। वह कैकेयी से सौत के लडके की उन्नति देख कर उसे व्यथित करने का प्रयत्न करती है^१। कैकेयी सौत पुत्र को अपने पुत्र के सम्मुख शासक होता हुआ नहीं देख सकती। वह राम में उनके पिता तथा स्वयं की प्रतिज्ञा को सत्य कराने के लिए चौदह वर्ष का वनवास तथा भरत के राग्याभिषेक की आज्ञा देती है^२।

१ अज्ञातशत्रु, पृ० ११०

२. वही, पृ० ४३

३. स्कन्दगुप्त, पृ० ६२

४. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, ८।४

५. वही, १८।३०-३६

प्रबुद्ध एवं संयत नारी

प्रबुद्ध एवं संयत नारी के अन्तर्गत प्रसाद की जागृता और पतिव्रता नारियो को रल सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से प्रबुद्ध एवं संयत नारियो को राष्ट्रसेवी और समाजसेवी वर्गों में विभक्त कर सकते हैं।

राष्ट्रसेवी एवं समाजसेवी नारियां

प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का अवन वही सफलतापूर्वक हुआ है। प्रसाद ने विशेष रूप से नारियों के माध्यम से युग की राष्ट्रीय भावना को आर्य-संस्कृति की वृद्धभूमि पर लाकर खड़ा किया और वीर रस द्वारा जन-मानस में उसका मन्त्र फूँका। प्रसाद साहित्य में प्राचीन काल के विदेशियों की पराजय में भारत की राष्ट्रीय भावना का जो गौरव और उत्साह निहित है वह प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना को आनोक्ति करता है। इस राष्ट्रीय-भावना के अन्तर्गत एकता, त्याग और आत्मोत्सर्ग की भावना प्रबल है। कमला, रामा, जयमासा और अलका स्वदेशानुरागिनी नारियाँ हैं। इनमें से कमला और रामा में स्वामिभक्ति प्रबल है। कमला सेनापति भट्टार्क की माता है। उसे स्वदेश विरोधी कुकृत्यों से दुःख होता है, वह भट्टार्क को स्वदेश-प्रेम की ओर आकृष्ट करती है। उसे साम्राज्यविरोधी एवं स्वामिभक्ति हीन प्रवृत्ति के लिए साक्षित करती है। रामा स्वामिभक्ति के कारण देवकी की सेवा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहती है। जब उसका पति पद्मनभ में पड़ कर देवकी का वध करना चाहता है तो वह देवकी को उसकी सूचना देती है। बाद में वह अपने पति को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है। जयमासा में स्वदेश-प्रेम की भावना प्रबल है। उसमें नारी-सम्मान एवं राज्य का लोभ है परन्तु अपने पति के अटल निश्चय के आगे सिर झुका कर क्षमा मागती है। वह रक्तवर्ण को, मालय का सिंहासन समर्पित करती हुई कहती है—‘देव ! यह सिंहासन आपका है, मासवेण का इस पर कोई अधिकार नहीं’। अलका और कल्याणी भी इसी प्रकार की नारियाँ हैं। अलका में स्वदेशानुराग, साहस और वीरता की भावना प्रबल है। वह चाणक्य, चन्द्रगुप्त और सिंहरण से प्रभावित होकर स्वदेश-सेवा को अपना लक्ष्य बनती है। वह स्वदेश-सेवा के लिए पर्वतेश्वर की सेना में नट-नटी का स्वाग करती है। मालवदुर्ग की रक्षा के लिए एक सैनिक की भाँति तत्पर रहती है।

उपमासो में ‘तितली’ की झेला और तितली तथा ‘इरावती’ की कालिन्दी भी इसी प्रकार की नारियाँ हैं। झेला और तितली समाज के सुधार कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देती हैं। झेला विदेशी रमणी होने पर भी ग्राम-जीवन को सुन्दर मानती है।

यह ग्रामीण व्यक्तियों से मिल कर उनकी समस्याओं का अध्ययन करती है तथा गांव के किसानों की सेवा करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझती है । 'तितली' का चरित्र गरिमायुक्त है । वह अन्य व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह के जटिल प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न करती है । कन्या पाठशाला द्वारा विद्या दान करती है । समाज से अमिश्रित बच्चों का वह पालन करती है । कालिन्दी एक वीर और साहसी नारी है । उसकी धमनियों में नन्द बस का रक्त है । गौर्यों में नन्द बस को निर्मूल करने का प्रयत्न किया था अतः वह विद्रोहियों की गुप्त संस्था का संगठन करके गौर्य साम्राज्य का नाश करना चाहती है । वह अस्मिन्मित्र से कहती है—'गौर्यों में नन्दों का विनाश किया था । मैं गौर्यों का विनाश करूंगी' ।'

प्रसाद भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे, अतः उन्होंने भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हुए उसके आधार पर अपने साहित्य का निर्माण किया है । उन्होंने राष्ट्रसेवी नायियों में वीरामता, कर्मादेवी, कमलावती, कर्णवती, तारावती, दुर्गादेवी, हाडी रानी आदि नायियों की वीर भावनाओं को भरने का प्रयास किया ।

नारी आदर्श

प्रसाद की गहन अनुभूति और अध्ययन की विविधता के कारण उन्होंने अपने साहित्य में नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है । इसके लिये उन्होंने ऐतिहासिकता तथा अन्य पात्रों में अपनी, कल्पनामयी तुलिका में रंग भरे हैं । इसी के फलस्वरूप उनके साहित्य में अद्या, जानकी, मनसा, वासुकी, बल्लिका, भालविका, देवसेना, राज्य-भी कर्णलिया, तारा, चट्टी, तितली तथा चैला आदि कितनी ही नारी पात्र हैं जिन्होंने अपने चरित्र द्वारा पाठकों को प्रभावित किया है । गुण-अवगुणों की दृष्टि से प्रसाद के नारी पात्रों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—उत्तम, मध्यम तथा निम्न । प्रथम श्रेणी में वे नारी पात्र हैं जो त्यागी हो, सुख-दुःख में विचलित न हो । वे अधिकतर आदर्श की ओर प्रभावित होती हैं । 'इन पात्रों के अन्दर दो विरोधी भावों का संघर्ष होता रहता है और ऊपर से वे प्रकृतिसम्बन्धित विचारों पड़ते हैं । सुख-दुःख में समस्त इनके चरित्र की विशेषता होती है । ये धीरे, शांत एवं सतीत रहित्व बने रहते हैं' ।' इस श्रेणी में हम प्रमुख रूप से वासुकी, मल्लिका, भालविका, देवसेना, देवकी

१. दरावती, पृ० ५१

२. कल्याणी, नारी संक, सन् १९४८, पृ० १८४-१९०

३. डा० जगन्नाथ प्रसाद वर्मा, प्रसाद के नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २७०

तथा तारा को रख सकते हैं। मध्यम श्रेणी में स्कन्दगुप्त की जयमाला को को रख सकते हैं। वह वीर क्षत्राणी है, अपने पति बन्धुवर्मा को प्रसन्नता से मुद्र में जाने का आग्रह करती हुई कहती है—‘जाओ प्रभु ! सेना लेकर सिंह-विजय से शत्रु सेना पर टूट पड़ो ! दुर्ग-रक्षा का भार मैं लेती हूँ’। दूसरी ओर अपने पैतृक राज्य को स्कन्दगुप्त के लिए मोपना उसे कष्टदायक नहीं लगता^१। वह पति के साथ सती होकर पति-भक्ति का उदाहरण उपस्थित करती है।^२ इस प्रकार वह अनन्तदेवी के समान इतनी नीच प्रवृत्ति की भी नहीं है, जो उन्हीं के विरुद्ध पड़्यन्त रचकर उनका नाश करने की सोचें। उसमें वे सभी गुण हैं, जो एक मध्यम कोटि की नारी में उपलब्ध होने हैं। प्रसाद के कथा-साहित्य में तारा, घटी, गाला, तितली, सैला, नूरी, मालवती, ममता मधूलिका तथा भूडीवाली ऐसे पात्र हैं जो अपने आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिये अन्त तक प्रयत्नशील रहते हैं।

सामाजिक दृष्टि से उत्तम और मध्यम कोटि के आदर्श नारी-पात्रों को निम्न कोटि में विभाजित कर सकते हैं—प्रेमादर्श, सपत्नी तथा सपत्नी पुत्र सम्बन्धी आदर्श, मतीत्व और पतिव्रत धर्म सम्बन्धी आदर्श।

प्रेमादर्श

इस श्रेणी के अन्तर्गत देवसेना, कोमा, कानॅलिया, तारा तथा मधूलिका आदि नारी-पात्र आते हैं। प्रसाद ने देवसेना में पवित्र प्रेम-व्यञ्जना को व्यक्त किया है। वह स्कन्दगुप्त में प्रेम बरती है परन्तु विजया के स्कन्दगुप्त की ओर आकर्षित होने में नारी की भाँति ईर्ष्या और द्वेष से जलनी नहीं। वह नारी हृदय की सहज दुर्बलताओं को अपने पैरों से दबाकर उच्च स्तर पर स्थित होना चाहती है। यही उसके चरित्र की महानता है। देवसेना का प्रणय महान् है। वह अपनी प्रणय प्रतिद्विंद्विनी विजया के मार्ग में रोड़ा नहीं बिछाती। उसका प्रेम बामनामयी दुर्गन्ध से बोसो दूर है। उसके भाई बन्धुवर्मा ने स्कन्दगुप्त को अपना मालव राज्य समर्पित किया है। वह दूरदर्शिता नारी है। वह सोचती है—‘लोग कहेंगे कि मानव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है’। स्कन्दगुप्त विजया से निराग होकर देवसेना से अपना ममत्व स्थापित कर एकांतवास की कामना करता है^३। परन्तु स्वाभिमान की देवसेना अपने आत्म गौरव को कलंकित करना नहीं चाहती। वह कहती है—‘उम समय आप विजया का स्वप्न देखने थे, अब प्रतिदान लेकर उम महन्व को कलंकित न कहेंगे। मैं आजीवन दानी

१ स्कन्दगुप्त, पृ० ४२

२ वही, पृ० ७३

३ वही, पृ० १३४

४ स्कन्दगुप्त, पृ० ११

५ वही, पृ० १३५

वनी रहूंगी, परन्तु आपके प्राप्य मे भाग न लूँगी' । अन्त मे वह रथ से बहती है—
'नाथ' मे आपकी हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं
चाहती' ।' इस प्रकार उसका प्रेम, आदर्श और वामनाहीन है ।

'ध्रुवस्वामिनी' नाटक मे कोमा का प्रेम उत्कृष्ट रूप मे प्रदर्शित किया गया
है । वह शकराज से प्रेम करती है, परन्तु शकराज उसे बिलाम की महचरी बनाकर
रखना चाहता है । वह एक स्वार्थी, क्लिप्तासी और निर्दयी पुरुष है । कोमा एक और
तो कुलीन नारी के अपमान को सहन न करने के कारण शकराज से कहती है—'मेरे,
राजा ! आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गंव की तृप्ति
के लिए कैमा अनर्थ कर रहे हो' ।' इस कार्य मे असफल होने पर अपने पिता मिहिर
देव के साथ चली जाती है । इस प्रकार एक और तो वही शकराज के बिलामी वमों
का विरोध करती है तथा दूसरी ओर प्रेम की अग्नि होने पर शकराज के शत्रु के साथ
आत्मविसर्जन कर नारी-जाति के गौरव तथा आदर्श त्याग को प्रस्तुत करती है ।

'चन्द्रगुप्त' मे मानविका वा चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम, आदर्श कोटि का है । चन्द्र-
गुप्त ने प्रथम मिलन से उसके हृदय मे प्रेम जागृत हो जाता है । वह वामना से रहित
सात्विक प्रेम की उपासिका है । वह चन्द्रगुप्त के उत्कर्ष के लिए समस्त बालन को
तैयार रहती है । अपनी मृत्यु का पूर्ण निश्चय जानकर चन्द्रगुप्त के लिए चाणक्य
की यह आज्ञा 'आज घातक इस समय-तुह मे आवेगे, इसलिए चन्द्रगुप्त यहाँ न मोने
पावे और वह दृश्यन्वकारी पकड़े जाएँ' ।' पाकर प्रसन्नता मे अपने को प्रणतकारी
परिस्थितिगो मे रक्त देती है । वह मरण क्षय्या पर बैठकर कहती है—'यह चन्द्रगुप्त
की क्षय्या है । ओह, आज मेरे प्राणो मे कितनी मादकता है । मैं कहाँ हूँ ? कहाँ ?
स्मृति, तू मेरी तरह नो जा । अनुराग, तू रक्त से भी रगीन बन जा' ।' इस प्रकार
प्रेममयी बेसी पर आत्मवर्निदान कर गौरवपूर्ण आदर्श की स्थापना करती है ।

भार्तेलिया वा चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम सात्विक वृत्ति का है । दाण्डयायन के
आश्रम मे चन्द्रगुप्त के प्रथम साक्षात्कार से तथा उसके भावी मम्राद् होने की भविष्य-
वाणी सुनकर, वह अपने मानस मे उसका स्थान सुरक्षित कर लेती है । संतुष्टि के
प्रति शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार तथा सिकन्दर के प्रति निर्भीकतापूर्ण साहस उसके प्रेम को
दृढ़ करता है । अन्त मे चाणक्य इस प्रेम की महानता को देखकर भार्तेलिया को

१ चन्द्रगुप्त, पृ० १३४

२ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ४१

३ चन्द्रगुप्त, पृ० १८६

२. वही, पृ० १३५

४ चन्द्रगुप्त, पृ० १८६

५ चन्द्रगुप्त, २२२

भारत की साम्राज्यी बनाता है^१ ।

‘पुरस्कार’ कहानी में प्रसाद ने मधूलिका के चरित्र में प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को प्रकट किया है। परन्तु प्रेम उसके कर्तव्य में बाधक सिद्ध नहीं होता, वह अपने दायित्व की समाप्ति पर पुनः अरुण के साथ प्राणदण्ड माग कर आदर्श प्रेम को स्थान देती है।

रामायण में भी नारी के प्रेमादर्श पर बल दिया गया है। राम और सीता दोनों एक-दूसरे के अनन्य प्रेमी हैं। सीता के हृदय मन्दिर में राम सदैव विराजमान रहते हैं। इसी कारण राम का मन भी सीता में ही लगा रहता है^२। ‘आर्य कन्याओं का यह आदर्श है कि वे अपने हृदय में जिसको एक बार स्थान देती हैं वही पति की श्रेणी में आता है। इस कथन की पुष्टि महाभारत में सावित्री के प्रसंग से हो जाती है। वहा सावित्री राजा अश्वपति के यह कहने पर कि बेटी, तुम और किसी को अपना पति चुन लो, वह कह उठती है—‘पिताजी! एक बार मन में मैंने जिनका वरण किया है, वह मेरे पति है, चाहे कुछ भी हो, अब और किसी का वरण मैं नहीं कर सकती, कन्यादान एक बार होता है और आर्य कन्या एक बार पति का वरण करती है^३।

सपत्नी तथा सपत्नी-पुत्र सम्बन्धी आदर्श

‘अजातशत्रु’ में बासवी के सौत एवं उसके सौतेले पुत्र अजातशत्रु के साथ होने वाले व्यवहार को आदर्श की नोटि में रख सकते हैं। बासवी की सपत्नी छलना और सपत्नी-पुत्र अजातशत्रु उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सपत्नी छलना उसे पग-पग पर अपमानित करती है, किन्तु बासवी उसे सहिष्णुता का परिचय देती हुई कहती है—‘बहन! जाओ, सिंहासन पर बैठकर राज्यकार्य देखो। व्यथं भगडने से तुम्हें

१ चन्द्रगुप्त, पृ० ६६

२ वाल्मीकि रामायण, १।७७।२६, ४।१।१२

३ सकृदशो निपतति सृष्टुं कन्या प्रदीयते।

मृदाया ददानीति श्रोण्येतानि सृष्टुं सृष्टुं ॥

दीधयिरघवात्यायु सभूणा निगुणोऽपिवा।

सकृद्वृत्तो भया भर्ता न द्वितीय वृणोम्यहम् ॥

मनसा निश्चय कृत्वा ततो वाचाभिधीयते।

क्रियते कर्मणा पश्चात् प्रमाण मे मनस्तत ॥

क्या मुक्त मिलेगा ? और अधिक तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारी बुद्धि^१ ।' इस प्रकार अन्त में वह विम्बसार से छलना के क्षमादान के प्रस्ताव की सिफारिश करती है^२ । रापली-गुप्त अज्ञानशत्रु अपनी कुटिलताओं के कारण वासवी को कष्ट पहुँचाना चाहता है^३ । परन्तु अन्त में उसके आश्रय में उसे शान्ति मिलती है^४ । क्षमा और वात्सल्यमयी माता वासवी अज्ञातशत्रु की कुत्सित भावना को परिवर्तित कर देती है । विम्बसार उसके प्रलौकिक गुणों पर मुग्ध होकर कहता है—'वामवी ! तुम मानवी हो कि देवी'^५ । 'स्वन्दगुप्त' में महादेवी देवकी, अपनी रापली अनन्तदेवी के अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप भी किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखती । यहाँ तक कि उनकी हत्या की चेष्टा करने वाले भट्टाकं और शयेंनाग को क्षमा कर देती है^६ ।

सतीत्व और पतिव्रत धर्म सम्बन्धी आदर्श

'पद्मावती, कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री तथा तारा भादि नारी पात्रों को हम कोटि में रखा जा सकता है । पशु के समान विलासी और मनुष्य पर्वतेश्वर कल्याणी को पशु के समान अपमानित कर एवं भ्रष्ट कर, अपनी सगिनी बनाकर, मगध साम्राज्य को हस्तगत करना चाहता था, इसी से कल्याणी उसका वध करती है, किन्तु उसने 'व्रण किया या केवल एक पुरुष को—वह था चन्द्रगुप्त'^७ । परन्तु स्वयं भी इन शब्दों के साथ अपना प्राणान्त करती है—'तुम (चन्द्रगुप्त) मेरे पिता के विरोधी हुए इसलिए उस प्रणय को—प्रेम-पीडा—को मैं पैरों से कुचल कर, दबा कर तडी रही । अब मेरे लिये कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा, पिता । तो मैं भी जाती हूँ'^८ । इस प्रकार वह चन्द्रगुप्त से विवाह न कर सतीत्व और पतिव्रत धर्म दोनों का ही आदर्श उपस्थित करती है । राज्यश्री देवगुप्त के अधीन होने पर भी उसके समस्त ऐश्वर्य और प्रलोभन के साधनों को ठुकरा कर अपने सतीत्व की रक्षा करती है तथा इदता के साथ शरणागत करती हुई कहती है—'बस मैं सचेत हूँ देवगुप्त । मुझे अपने प्राणों का अधिकार है । मैं तुम्हारा वध न कर सकी तो क्या अपने प्राण भी नहीं दे सकती'^९ ।

'कफात' उपन्यास की तारा गुलेनार के रूप में स्त्रियों का व्यापार करने वाली

१ अज्ञातशत्रु, पृ० ५८-५९

२. वही, पृ० ११६

३ वही, पृ० ६२

४ वही, पृ० १४२-१४४

५ वही, पृ० १४६

६. स्वन्दगुप्त, पृ० ७६-७७

७ चन्द्रगुप्त, पृ० १७६

८. वही, पृ० १७६

९. राज्यश्री, पृ० १३८

एक सस्था^१ के चक्कर में फँस जाने पर भी अपना सर्वनाश होने से बचाती है^२ तथा जीवन सघर्ष में बार-बार अपमानित होने के पश्चात् भी 'पवित्र देवमंदिर की दीप-दिखा सी ज्योतिर्मयी' बनी रहती है^३ । उसने प्रणय किया था भ्रमस से परन्तु उमने तारा को निरपराध छोड़ दिया^४ । तारा ने 'एक अपराध किया है—वह यही कि प्रेम करते समय साक्षी न झकट्टी की और कुछ मनो से कुछ लोगों की जीभ पर उसका उल्लेख नहीं करा लिया था, पर किया था प्रेम^५ इतना होने पर भी वह विश्वासघाती मगल के प्रति अपने हृदय में द्वेष तथा ओध नहीं लाती बल्कि अपने सर्वात्म्य की अस्त तक रक्षा करती है । वह विजय को अपनी और आकृष्ट होते देख उसे प्रोत्साहन न देकर कहती है—'किसी के हृदय की दीनसता और किसी के जीवन की ऊष्णता, मैं सब भूल चुकी हूँ । उसमें सफल नहीं हुई, उसकी साध-भी नहीं रही, विजय बाबू । मैं दया की पानी एक बहन होना चाहती हूँ—है किमी के पास इतनी नि स्वार्थ स्नेह सम्पत्ति, जो मुझे दे सके ?'

वाल्मीकि रामायण में यह बतलाया गया है कि पतिव्रता स्त्री के लिये उसका पति ही गति और पति ही धर्म होता है^६ । पति ही देवता और प्रभु होता है^७ । पति ही गुन और पति ही सर्वस्व होता है^८ । भारतीय-नारियो में सीता पतिव्रत्य पात्र का आदर्श उपस्थित करती है^९ । वह अनुमुखा के उपदेशों को^{१०} ग्रहण करती हुई कहती है, 'पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली माध्वी स्त्रिया अपने पुण्यकर्म के बल से देव-लोक में आदर पाती है^{११} ।'

इन प्रकार प्रसाद ने नारी को अपने नाटकों में प्रकृति-स्वरूप माना है । उनके पात्रों में वह करुणा की मूर्ति है । दया, क्षमा, त्याग, तितिक्षा एवं सेवा-भावना की वह साक्षान् प्रतिमा है । उनके नाटकों तथा काव्यों में कोई न कोई देवी अपने अमा-धारण गुणों एवं दिव्य कर्मों के द्वारा अन्य पात्रों का उद्धार करती है । असत् को सत् में, अधमता को उदात्तता में, राक्षसत्व को देवत्व में, बर्बरता को सभ्यता में एवं पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का भार उसी पर है । 'स्कन्दगुप्त' में देवसेना, 'अजातशत्रु'

१. कथात, पृ० ३३

२. वही, पृ० २६

३. वही, पृ० ५८

४. वही, पृ० १११

५. वाल्मीकि रामायण, २।२।२१

१०. वही, ५।१६

१२. वही, २।११८

२. वही, पृ० २२७

५. वही, पृ० २७७

७. वाल्मीकि रामायण २।२।६०

८. वही, २।११८।२

११. वही, ५।१६

में मल्लिका तथा 'कामायनी' में प्रज्ञा यही कार्य करती है' ।

आजीविका के साधन

प्रसाद की रचनाओं में आजीविका के अनेक साधनों का प्रयोग हुआ है । तितली उपन्यास में कृषि कर्म के लिये खेत का प्रयोग हुआ है । खेत द्वारा एक छाटो सी गृहस्थी चलाने की बात बही गई है^१ । इस कार्य में कृषक हल का उपयोग करता है^२ । ऋग्वेद में अश्विन् देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया है^३ । शतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म के लिये जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है^४ ।

'कामायनी' में पशुओं को ऊन काटना तथा पट्टिका बनाने का वर्णन मिलता है^५ । ऊन की पट्टी बनाने में वस्त्र निर्माण की और संकेत किया गया है । ऋग्वेद में भी वस्त्र बनाने का उल्लेख मिलता है^६ ।

प्रसाद ने धातु निर्माण का भी वर्णन किया है । 'कामायनी' में धातु गलाने, आभूषण बनाने तथा शस्त्र बनाने की बात बही है—

उधर धातु गलते, बनते हैं, आभूषण ओ अस्त्र नये^७ अथर्ववेद में आभूषण का प्रयोग हुआ है^८ । शतपथ ब्राह्मण में अयस का वर्णन हुआ है । जहा अयस को सोने और सीसे में पृथक धातु बतलाया है ।

आकाशदीप^९ कहानी में विदेशी-व्यापार का वर्णन हुआ है । उसमें प्रसाद ने बालिडीप पर सिंहल के वणिकों का प्राधान्य बतलाते हुए^{१०} पीतवाहिनी पर असुरय धनराशि लादने का उल्लेख किया है^{११} । वैदिक इन्डेक्स में बतलाया गया है कि ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख हुआ है, परन्तु यहाँ समुद्र का उल्लेख कदाचित् मीनियों के व्यापार के लिये हुआ है^{१२} ।

प्रसाद ने राज्य के आय के साधनों में राजस्व कर का वर्णन किया है । 'अजातशत्रु' में बतलाया गया है कि वासी, भगप का एक सम्पन्न प्रान्त था, वहा की जनता ने बागी की बहने पर राजस्व देना बन्द कर दिया था^{१३} । इससे यह प्रत्य

१. कल्याण नारी ग्रक जनवरी १९४८, डा० मुशीराम शर्मा का निरा

(हिन्दी काव्य में नारी), पृ० १६६

२. तिनकी, पृ० ८६

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १३१

४. ऋग्वेद० ११११ अ० २१

५. शतपथ ब्राह्मण, १६।२।३

६. कामायनी, पृ० १८२

७. ऋग्वेद० १।२६।१, ३।३६।२

८. कामायनी, पृ० १८१

९. शतपथ ब्राह्मण ५।१।२।१४

१०. आकाशदीप, पृ० १२

११. आकाशदीप, पृ० २०

१२. वैदिक इन्डेक्स, ॥ पी० पी०, पृ० ८३१-३८

१३. अजातशत्रु, पृ० ६६

निकलता है कि प्रजा द्वारा राजा को नियमित रूप से कर की प्राप्ति होती थी। 'अजातशत्रु' में आगे बतलाया गया है कि राजा प्रजा को अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करता था^१। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इन्द्र ने यह प्रार्थना की गई है कि वह राज-कर देने के लिए प्रजा को बाध्य करे^२।

अशन

प्रसाद की रचनाओं में कुछ स्थलों पर भोज्य पदार्थों में मांस^३, घी^४, लड्डू^५, फल-मूल^६, पान^७, दूध^८ तथा सुरापान^९ का उल्लेख हुआ है। इन पदार्थों की सांस्कृतिक भूमिका को देखने से विदित होता है कि ऋग्वेदिक साहित्य में भी मांस, घी, फल-मूल, पान तथा सुरा का वर्णन मिलता है^{१०}।

वसन

प्रसाद-साहित्य में वैष-भूषा का वर्णन बहुत कम मात्रा में आया है। स्त्रियां, कचुक, उत्तरीय तथा परिच्छेद पारण करती थीं। उत्तरीय का उल्लेख 'ध्रुवस्वामिनी' में हुआ है। यह उत्तरीय एक ऐसा वस्त्र होता था जिससे सारा शरीर ढक जाता था। ध्रुवस्वामिनी अपने मुख को छोड़ कर इस उत्तरीय में अपने सम्पूर्ण अंगों को छिपाये हुए आती है^{११}। उपाध्याय जी ने कालीदास के कुकूलयुग्म में इसका उल्लेख किया है^{१२}। 'चन्द्रगुप्त' में अलका ने कचुक पहन रखा है^{१३}। बाण के अनुसार यह वस्त्र पतला होता है, जिसमें सारा शरीर बीखता है^{१४}।

प्रसाद ने चन्द्रगुप्त में भालविका के परिच्छेद पहनने का उल्लेख एक स्थल पर

१ अजातशत्रु, पृ० ६६

२ ऋग्वेद, पृ० १।१७३।६, अथर्ववेद, ३।८।३

३ स्कन्दगुप्त, पृ० १२६, इन्द्रजाल, 'चित्र मंदिर', पृ० ७८

४ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ३१

५ अजातशत्रु, पृ० १३५

६ चन्द्रगुप्त, पृ० १०३, चित्राधार, उर्वशी, पृ० ११, कल्याणालय, पृ० १३-१७

७ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ११, २०

८ विराट, पृ० ५७, ८६

९ चन्द्रगुप्त, पृ० १६६, ६६, ६३, स्कन्दगुप्त, पृ० २८, ५६, ३०, १२३

ध्रुवस्वामिनी, पृ० २४, १३; अजातशत्रु, पृ० ४१, ४४, ६७, राज्यश्री

पृ० ५६; कामायनी, पृ० ११

१० श्री उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३२

११ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ४६

१२ इण्डिया इन कालिदास, पृ० १६६

१३ चन्द्रगुप्त, पृ० ८२

१४ बाण, हर्षचरित, सप्तम उच्छ्वाम, पृ० २०७

किया है^१। आप्टे ने इसको एक वस्त्र माना है^२। उष्णीय का उल्लेख जनमेजय का नागयज्ञ में हुआ है जिसमें तक्षक, उत्तक का उष्णीय लेना चाहता है^३। महाभारत में भी पुरुषों के लिए सिर पर उष्णीय बांधने का वर्णन मिलता है^४।

इन वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर गायक वेष्ट^५ तथा मृमया वेष्ट^६ शिथिल वस्त्र^७ आदि का उल्लेख मिलता है।

प्रसार-साहित्य में आभूषणों के लिए कुण्डल^८, मुकुटमणि^९, अग्रूठी^{१०}, नूपुर^{११}, ककण^{१२}, हार^{१३} आदि का उल्लेख हुआ है।

आवास

प्रसाद ने अपने साहित्य में आवास के साधनों के लिए प्रमुख रूप से आश्रम, कुटीर और महलों का उल्लेख किया है। ऋषि और महात्माओं के आवास के लिए आश्रमों^{१४} का उल्लेख हुआ है। यह आश्रम नगर से दूर हुआ करते थे। इन्हीं आश्रमों में गुरु के पास ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करने आया करते थे। यह स्थान गुरुकुल कहलाता था^{१५}। प्रसाद ने कुटीर का उल्लेख भी किया है^{१६}। 'कामायनी' में श्रद्धा ने अपने निवास के लिए एक कुटीर बनाई है—

—'मैंने तो एक बनाया है

चल कर देखो मेरा कुटीर'^{१७},

आवास के साधनों में मठों^{१८} का उल्लेख भी हुआ है। प्रसाद यहाँ बौद्धकालीन

१. चन्द्रगुप्त, पृ० २११

२. आप्टे, संस्कृत-अंग्रेजी कोष, पृ० ५६३ ३ जनमेजय नागयज्ञ, पृ० ३७

४. महाभारत, ५:१५३:१८-२०

५. चित्राघार, मध्रुवाहन, पृ० ३६ ६ वही, पृ० ४२, सज्जन, पृ० १०३

७. कामायनी, पृ० १० ८ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ३०

९. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ७६ राजवश्री, पृ० ३७

१०. चन्द्रगुप्त, पृ० १६१, ८३, अजातशत्रु, पृ० ११६

११. स्कन्दगुप्त, पृ० ६४ तथा कामायनी, पृ० ११

१२. अजातशत्रु, पृ० ४० १३. वही, पृ० ११

१४. चन्द्रगुप्त, पृ० १५, कानन कुसुम, भरत, पृ० १०५, जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ६४

१५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० १८, ३६

१६. चन्द्रगुप्त, पृ० ६६, जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ६१, स्कन्दगुप्त, पृ० १२१, अजातशत्रु, पृ० १४१

१७. कामायनी, पृ० १४६

१८. स्कन्दगुप्त, पृ० ५२

संस्कृति से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं । इनके अतिरिक्त राज-भवनों^१ का उल्लेख भी हुआ है । इन भवनों में राजाओं का निवास बतलाया है । राजभवन में अन्तःपुर^२ भी हुआ करते थे । प्रसाद ने आवास का एक स्थान गृह भी बतलाया है । उन्होंने श्यामा, वन्धुल और विन्धसार के गृहों का भी उल्लेख किया है^३ । प्रसाद द्वारा वर्णित आवास के साधनों में प्राचीन भारतीय संस्कृति की भलक परिलक्षित होती है । ऋग्वेद में आवास के साधनों में गृहों का उल्लेख हुआ है^४ ।

कला

प्रसाद कला-प्रेमी होने के कारण कला के महत्व को जानते थे । उन्होंने कला की सांस्कृतिक पीठिका के आधार पर अपने साहित्य में कला को स्थान दिया है । उनके साहित्य में कला का उल्लेख कुछ ही स्थलों पर आया है । उनकी कृतियों में प्रमुख रूप से वर्णितक लामो को वास्तुनिर्माण-कला, संगीत-कला तथा नृत्य-कला नामक शीपकों में विभक्त कर सकते हैं ।

प्रसाद ने सुन्दर आश्रमों, कुटीरों ग्रहों और राजभवनों का उल्लेख करके उस काल की वास्तुकला का परिचय दिया है । इसके अतिरिक्त रामायणी में 'श्रद्धा' ने एक कुटीर का निर्माण किया है^५ । गृह-निर्माण के साथ-साथ प्रसाद इनकी महत्ता को जानते थे । इसी कारण उन्होंने 'देवदासी' कहानी में अमोरु के द्वारा लिखित पत्र में दक्षिण के मंदिरों की महत्ता का उल्लेख किया है^६ । वे शिल्प की महत्ता जानते हुए उसे द्वेषता के कारण नष्ट करना नहीं चाहते—

“...नष्ट कर देमे यदि विद्वेष मे—

इनको, तो फिर एक वस्तु ससार की
सुन्दरता से पूर्ण सदा के लिए ही
हो जायेगी सुप्त । बड़ा आश्चर्य है
आज काम बह किया शिल्प-मौन्दर्य ने'
जिमे न करती कभी सहस्त्रो वस्तुता”

प्रसाद वास्तु कला का ध्वंस नहीं देख सकते । वे शिल्प की ध्वंसता का एक मात्र कारण धर्मजन्य प्रतिहिंसा बतलाने हैं—

१ अज्ञातशत्रु, पृ० १०६

२. स्कन्दपुराण, पृ० २०

३ अज्ञातशत्रु, पृ० ७५, ८२, ८६

४. निबद्धत.ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० २६१

५. आवास नामक शीर्ष में देखिये ।

६ आवासदीप, देवदासी, पृ० ६१

७ कानन-नुसुम, शिल्प-मौन्दर्य, पृ० १०६

‘धर्म-ग्रन्थ प्रतिहिंसा ने क्या-क्या नहीं
किया, विशेष अनिष्ट शिल्प-साहित्य का
सुप्त हो गये कितने ही विज्ञान के
साधन. सुन्दर ग्रन्थ जलाये वे गये’^१

वास्तु-कला की सांस्कृतिक पीठिका को देखने से विदित होता है कि इस कला की महत्ता हमेशा रही है। वैदिक काल में छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े गृह-निर्माण का उल्लेख हुया है^२।

संगीत-कला के अन्तर्गत प्रसाद ने वीणा^३, बासुरी^४, तूर्य^५, शृंगी^६, राने की भाँक^७, मुद्ग^८ वीन^९ आदि का उल्लेख किया है। इस कला का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेद में दुन्दुभि, वाण (बासुरी) और वीणा का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद में विभिन्न व्यवसायों के माप वीणा, बासुरी, शस आदि ध्वजाने वालों का वर्णन मिलता है^{१०}।

प्रसाद में नृत्यकला के अन्तर्गत नृत्य का उल्लेख दो रूपों में किया है—भूक प्रयस्त्रा में और गान के साथ^{११}। नृत्यकला की प्राचीन पीठिका को देखने से विदित होता है कि इस कला को मनोरंजन का माधन माना जाता था। रामायण में कहा गया है कि नृत्य और गीत रात-दिन हुआ करने थे। वानर-राज बालि के अन्न पुर में रागियों के मनोरंजन हेतु इस कला का प्रदर्शन किया जाता है^{१२}।

प्रसाद ने इन कलाओं के अतिरिक्त हिमडे, बीरे और कुचडे^{१३}, नट^{१४}, सपेरा^{१५}, स्वाग^{१६}, आखेट^{१७} आदि मनोविनोद के माधनों का उल्लेख किया है जो ब्राम्हण पर नाचा

१ कालन-कुसुम, शिल्प-सौन्दर्य, पृ० १०६

२ शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० २६२

३ अज्ञानदानु, पृ० ५८, १२७, स्कन्दगुप्त, पृ० ४६, चित्राधार, पृ० ११, १४, ५३, ५६, महाराजा का महत्व, पृ० १३

४ आकाशदीप, देवदामी, पृ० ६८

५ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ४०

६ स्कन्दगुप्त, पृ० ४६

७ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ३८

८ चित्राधार, वज्रवाहन, पृ० ३६

९ वही, अयोध्या का उद्धार, पृष्ठ ५३

१० शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० ३०२, ३०३

११ चन्द्रगुप्त, पृ० ६२-६३

१२ शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० ३०५

१३ ध्रुवस्वामिनी, पृ० २०

१४ चन्द्रगुप्त, पृ० १२०

१५ वही, पृ० ११६

१६ वही, पृ० ११७

१७ अज्ञानदानु, पृ० ७०, २४, चन्द्रगुप्त, पृ० ७४, राज्यध्री, पृ० १५,

जगमेजय का नागपत्र, पृ० ४३, विशाख, पृ० ५३, चित्राधार, पृ०, १०, १०३

करता था। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक विकास में इन कलाओं का विकास महत्वपूर्ण रहा है। इसका संस्कारिकतापूर्ण विकास राजा और घनाद्यों के आश्रम में हुआ^१। ऋग्वेदिक-साहित्य में नृत्य, गान और वाद्य को प्रमुखता दी गई है। ये सभी माघन जीवन को सुखी और प्रसन्न बनाये रखने के लिए आवश्यक थे^२।

निरूपण

इस प्रकार प्रसाद ने एक और प्राचीन चानुर्वर्ण्य-व्यवस्था तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को अंगीकार किया है, दूसरी ओर उसमें यज्ञ-तन्त्र परिवर्तन करके समयानुकूल समोधन करके अपनी सुधारवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मान-परम्परा की लकीर पीटने वाले नहीं हैं अपितु सम-सामयिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, फिर भी वे वही भारतीय संस्कृति से विचलित हुए नहीं देख पड़ते। इनके अतिरिक्त प्रसाद काव्य में समाज के जो अन्य चित्र मिलते हैं चाहे वे पत्नी के चित्र हों अथवा सपत्नी के, पुत्र के हों या सपत्नी-पुत्र के, अथवा विविध संस्कारों और मनोरंजन के साधनों के, प्रसाद सर्वत्र भारतीय संस्कृति का अनुगमन करते हुए देख पड़ते हैं।

१ शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० ३०४-३०६

२ उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३२

अध्याय ५

राजनीतिक पृष्ठभूमि

साहित्य और राजनीति

शरीर के संवत्सरों की भांति साहित्य, राजनीति, दर्शन, धर्म और विज्ञान जीवन के अपेक्षित अंग हैं। इन सबका उद्देश्य जीवन को स्वस्थ और जाग्रत रखना है। साहित्य को जनता की चित्त-वृत्तियों का प्रतिबिम्ब कहा गया है। राजनीति का सम्बन्ध उस नीति से है, जिसके द्वारा शासक अपने राज्य का रक्षण करता तथा शासन को सुदृढ़ बनाता है। शासक प्रजा-पालन द्वारा ही अपने नाम को सार्थक बना सकता है। साहित्य और राजनीति के विवेचन से यह स्पष्ट है कि दोनों का प्रमुख उद्देश्य जीवन-विकास के अटल सत्य पर पहुँचना है। राजनीति साहित्य की सूत्रधारिणी है, वह मानव चेतना को दिशा निर्देश करती है। साहित्य में भी मानवी चेतना की गति मिलती है। दोनों ही जीवन के अंग हैं। एक से गांधी और चर्चिल का तथा दूसरे से प्रेमचन्द और गोर्की का भाविर्भाव हुआ है। साहित्य का युग से अनिष्ट सम्बन्ध रहता है।

साहित्य पर युग का प्रभाव पड़ता है। इस कारण युग की राजनीतिक मुद्रा भी साहित्य पर यत्र-तत्र लक्षित रहती है, यह सही है। यद्यपि आधुनिक साहित्य के सम्बन्ध में यह आवाज बहुत सुलब्ध की गई है कि उसे राजनीति से असंयुक्त रखा जाए, किन्तु इसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं आधुनिक साहित्य का बहुत सा अंश ऐसा है जिसे हम राजनीति की शक्तिशाली धार ही कहा जा सकता है। इससे यह अनुमान कर लेना असंभव न होगा कि साहित्य की भाव-धारा में कहीं-कहीं राजनीति की तरंगें उमकना निवृत्त नहीं कर सकती; क्योंकि वे धारा का अंग हैं। जीवन का अंग होने के नाते से यथावश्यक रूप में राजनीतिक गुट—में सम्मिलित हो सकता है। आज राजनीति का प्रभाव-क्षेत्र इतना व्यापक और उसके

परिणाम इतने तीव्र हो गये हैं कि सवेदनशील हृदय उससे प्रभावित हुए बिना कदापि नहीं रह सकता । इस विज्ञान-युग का मानव-जीवन राजनीति के आचल की छाया में पल रहा है इसलिये साहित्यकार अपना ऐसा कोई पृथक् व्यक्तित्व रखने में असमर्थ है जिसके निर्माण में राजनीति के तत्वों का समावेश न हो, परन्तु राजनीतिक तत्वों को ग्रहण करते समय साहित्यकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि संस्कृति और राजनीति का सम्बन्ध बना रहे ।

प्रसाद-साहित्य में राजनीति

इस दृष्टिकोण के निर्वाह के लिए प्रत्येक युग और समाज में ऐसे प्रत्येक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को ऊँचा रखने का प्रयत्न किया है । प्रसादजी भी उन्हीं में से एक हैं । उनके साहित्य पर युग की मुद्रा लगे बिना नहीं रही है । प्रसाद का युग वह युग था जबकि हमारा देश विदेशी प्रभुता से दुखी था, किन्तु उसकी आँखें नहीं खुली थी । सामन्तशाही प्रवृत्तियाँ, जागीरी और जमींदारी प्रथाएँ देश की शक्ति को निर्बल बना रही थी । न्याय और बुद्धिवाद की शक्ति-श्रृंखला के सम्मुख झुकना पड़ रहा था । उस समय जनता को किसी उद्धोवन की आवश्यकता थी । दुखी जनता, दलखनी हुई जनता, मिसकली हुई जनता आतंकित एवं प्रताड़ित भारतीयों भागों जिन्हीं गहरी निद्रा में सो रही थी । प्रसादजी ने बड़ी मधुर ध्वनियों से और कहीं-कहीं बड़ी मधुर चूटकियों से, उसको जगाने का प्रयत्न किया है, जिसका साधन बना उनका साहित्य, विशेषतः उनके नाटक, कहानियाँ तथा उपन्यास । इनके द्वारा प्रसाद ने शासक और शासित के नैतिक मिथ्यान्तों को प्रस्तुत करके जनता के पक्ष-प्रदर्शक के कर्तव्य को सम्पन्न किया । वह मार्ग उन्होंने संस्कृति में प्रेरित दिखलाया । प्रसाद ने साहित्य की पीठिका में संस्कृति के उस अक्ष की भी, जिसे भारतीय संस्कृति ने आत्मसात् कर लिया है, अपने साहित्य में समुचित स्थान दिया है । निस्सन्देह प्रसादजी की यह नीति बड़े कौशल से पूर्ण थी । जो रोग अनिवार्य है उसके प्रति सहिष्णु बनने के सिवा और कोई चारा नहीं है । इसीलिये उनके साहित्य में भारतीय और अभारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व सामंजस्य दीखता है । इस सामंजस्य का अन्वेषण करने के लिये उनके साहित्य में वर्णित राजनीतिक तत्वों को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—गजा, राजा का निर्वाचित राज्या-निपेक्ष, राजकीय शपथ, अत्याचारी शासक और प्रजा, राजा द्वारा प्रायश्चित्त, परिषद्, मंत्री, राजा और मंत्री, पुरोहित तथा राज-व्यवस्था ।

राजा

प्रसादजी ने राजा का महत्व साम्राज्य को विपत्तिकालीन परिस्थितियों से बचाने^१, मुक्ति-संग्राम में सेनानी बनने^२, लोक-सेवा^३ तथा भूमण्डल पर स्नेह, करुणा और धर्मा का शासन फैलाने के लिये आवश्यक बतलाया है^४। राजा-हीन देश में अराजकता और विप्लव का प्रत्यक्ष रूप में नग्न ताण्डव-नृत्य दिखाई देने लगता है। इससे मानव-जीवन को सुचारु रूप में चलाने तथा उसके विकास के लिये राजा की उपेक्षा करना असम्भव जान पड़ता है। प्रसाद का यह सकेत भारतीय परम्परा में अनुमोदित है। मनुस्मृति में चर और मचर की रक्षा के लिये, राजा का अस्तित्व अनिवार्य बतलाया गया है^५। राजनीति में राजा के बिना प्रजा विपत्ति के जाल में फँस जाती है। उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसी रामुद्र में कर्णधार के बिना गीषा की^६।

राजा का निर्वाचन

प्रसाद ने अपने साहित्य में राजा का निर्वाचन वस्तु परम्परागत बतलाया है, परन्तु दृग परम्परा में शासकों को राजाधिकार प्रदान करने का अधिकार प्रजा के हाथ रहा है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण प्रसाद-साहित्य में उपलब्ध है^७।

चन्द्रगुप्त का निर्वाचन प्रजा द्वारा अनुमोदित परिपद से हुआ^८। स्कन्दगुप्त^९ तथा हर्षवर्धन^{१०} का निर्वाचन भी प्रजा के उपस्थित व्यक्तियों ने विपत्तिकालीन परिस्थितियों में बचने^{११} तथा लोक-सेवा^{१२} के लिये किया है। प्रसादजी की इन परम्परा

१. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२

२. स्कन्दगुप्त, पृ० ७४

३. राज्यश्री, पृ० ७५, चन्द्रगुप्त, पृ० १७३, स्कन्दगुप्त, पृ० ७५

४. प्रजापरायण, पृ० १३२

५. 'मराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात्।

रक्षार्पमग्य सर्वस्य राजानममृज्यत्रभु ॥'

—मनु० ७।३

६. 'यदि न स्यान्नरपति सम्यह् नता तत प्रजा।

अकर्णधारा जलवधौ विप्लवतेहिनीरिव ॥'

—शुक्रनीति १।६५

७. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२-३, स्कन्दगुप्त, पृ० ७४, राज्यश्री, पृ० ७५, प्रजापरायण

पृ० ३२, ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६४

८. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२-३

९. स्कन्दगुप्त, पृ० ७३-४

१०. राज्यश्री, पृ० ७५

११. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२, स्कन्दगुप्त, पृ० ७४

१२. राज्यश्री, पृ० ७५

का अनुमोदन भारतीय संस्कृति से प्राप्त है। रामायण में राजा सगर के उपरान्त अंशुमान^१ की तथा महाभारत में परोक्षित के पश्चात् जनमेजय^२ की नियुक्ति पवित्र ब्राह्मणों, राजपुरुहितों, राजा के भवियों तथा राजपानी के निवासियों द्वारा हुई है।

युवराज्याभिषेक के लिए भी राजा को प्रजा की अनुमति ग्रहण करनी पड़ती थी। 'अज्ञातयजु' में युवराज्याभिषेक के लिए मगध-सम्राट् बिम्बिसार ने परिषद् को सभाग्रह में एकत्र करने की आज्ञा दी है^३। इस प्रथा के सांस्कृतिक सूत्र हमें रामायण में राम के युवराज्याभिषेक के समय मिल जाते हैं। वहाँ राम के युवराज्याभिषेक के लिये दशरथ ने पीर तथा जनपद संस्थाओं के सदस्यों को उपस्थित किया है^४।

राज्याभिषेक

प्रसाद-साहित्य में कुछ स्थलों पर राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक का आयोजन राजपद प्राप्त करने से पूर्व आवश्यक होता था। यह उमी भवस्था में सम्भव था, जबकि उसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। प्रसाद-साहित्य में प्रजा की प्रतिनिधि सस्था^५ राज-सभा में उपस्थित सदस्यों, प्रमुख सामन्तों^६ तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों^७ के सम्मुख राजा का अभिषेक कराया गया है। चन्द्रगुप्त का अभिषेक अमात्य राक्षस द्वारा किया गया है^८। यह चन्द्रगुप्त का हाथ पकड़ कर सिंहासन पर बिठाता है^९। 'स्कन्दगुप्त' नाटक में गोविन्दगुप्त और बन्धुवर्मा हाथ पकड़ कर स्कन्दगुप्त को सिंहासन पर बिठाते हैं तथा देवकी उसका अभिषेक करती है^{१०}। इस प्रणाली का सकेत महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक

१. 'काल-धर्मगते राजसिंहारे प्रकृति जनाः ।
राजानं रौचयामाभूरद्युमन्तं सुधामिकम् ॥
—श्लोक १, सर्ग ४२, बालकांड १

२. 'नृपक्षिणुं तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत्य ।
सर्वे पुरवासिनो जनाः ॥
—श्लोक ६, अ० ४४, आदि पर्व ।

३. अज्ञातयजु, पृ० ३२

४. 'नानानगर वास्तव्यान्पृथ्व्युज्जनपदानपि ।
समानिनाय मेदिन्यां प्रचानान्पृथिवीपतिः ॥

—श्लोक ४६, सर्ग १, अयोध्याकाण्ड

५. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२-३

६. स्कन्दगुप्त, पृ० ७४

७. राज्यश्री, पृ० ७५

८. चन्द्रगुप्त, पृ० १७३

९. वही, पृ० १७३

१०. स्कन्दगुप्त, पृ० ७४

मे मिल जाता है^१ । वहा पर राजा का अभिषेक पुरोहित या राजा के प्रमुख ब्राह्मण द्वारा बतलाया गया है । प्रसाद ने इस परम्परा को केवल 'चन्द्रगुप्त' के अभिषेक मे ही व्यक्त किया है । 'स्कन्दगुप्त' मे ब्राह्मण या पुरोहित के स्थान पर देवकी द्वारा तिलक किया गया है ।

राज्याभिषेक प्रजा द्वारा निर्वाचित शासक का ही होता था । जो शासक राज-पद ग्रहण करने से पूर्व अभिषेक नहीं कराता था, वह प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं बनता था । इस प्रकार प्रसादजी ने अपनी कृतियों में राज्याभिषेक के लिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली का निर्वाह किया है ।

राजकीय शपथ

राजा के सिंहासनारुढ़ होने समय अपने उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़नी थी । राजा पृथु ने भी राज्याभिषेक के समय ऐसी शपथ ग्रहण करते हुए कहा था—'मैं सदैव ब्रह्मा के समान देश का पालन करूँगा, जो कुछ भी धर्म विधान के अनुसार है, (नीति) के अनुरूप है और जो दण्डनीति पर आश्रित है, मैं उन सबके अनुसार व्यवहार करूँगा और कभी मनमानी न करूँगा^२ ।' ऐतरेय ब्राह्मण मे भी राजा के लिए शपथ ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है^३ । प्रसादजी ने उक्त परम्परा का निर्वाह स्कन्दगुप्त के राज्याभिषेक के उपरान्त इन शब्दों मे कराया है— 'आर्ये ! इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूँ, आप भोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिये और आसीर्वाद दीजिये कि स्कन्दगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश-सेवा से कभी विचलित न हो^४ ।' 'चन्द्रगुप्त' नाटक मे राजा द्वारा इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा राज्याभिषेक के उपरान्त नहीं कराई गई है, परन्तु चाणक्य चन्द्रगुप्त को राज्याभिषेक के उपरान्त मन्त्रि-परिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगने का उपदेश देता है^५ । इस उपदेश का नास्तुतिक आधार अथर्ववेद

१. महाभारत —५.८।१२८

२. प्रतिज्ञा च करोम्येष मनसा कर्मणा गिरा ।
पालयिष्याम्यह भूमिं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥
यस्वान धर्मं इत्युक्तो दण्डनीतिं व्यपाश्रयः ।
ततश्चकः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥

—शान्तिपर्व, ५.६।१०६-१०७

३. यत्र रात्री जायेऽह या च प्रेतास्मि तदुगममन्तरणेष्टा पूर्वं लोकं ।

सुकुन मायुः प्रजा वृंजीया यदि सेदुह्य यासिति ॥

—ऐतरेय ब्राह्मण, वार्ता १ अ० ३६, काण्डिका १५

४. स्कन्दगुप्त, पृ० ७५

५. चन्द्रगुप्त, पृ० १७३

में वर्णित है । उसमें उपदेशों के रूप में विभिन्न मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, जो राज्याभिषेक के समय राजा से कहे जाते थे । 'सर्वादिस' सम्मगस' मन्त्रीधीर्यु'वाय से समिति कल्पतामिह' अर्थात् 'हे राजन् ! आप इस राज्य में अवतल रह कर शत्रुओं को मसलने रहिये और शत्रुभाव रखने वाले अन्य मनुष्यों को भी आँधे मुख गिराइये । इस प्रकार शत्रुओं का विनाश करने पर, इस प्रकार शत्रु रहित होने पर पूर्व आदि सब दिशाएँ आपकी सेवा में परायण रहे । इन सब दिशाओं में निरक्षर रहने के लिए आप युद्ध में कभी न भागें' । की तुलना चाणक्योपदेश में की जा सकती है ।

अत्याचारी शासक तथा प्रजा

प्रसाद ने शासक को प्रजा का पिता कहा है, वही उसके अपराधों को क्षमा कर उसे सुधार सकता है, परन्तु जब वह अपने कर्त्तव्य से भ्रष्ट हो कर प्रजा के अपराधों को सुधारने के स्थान पर उस पर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दे तो प्रजा का अधिकार है कि वह उसे निकाल दे । प्रसाद ने अपने साहित्य में मनु, नन्द और रामगुप्त की परिस्थितियों में जनता के इसी अधिकार की रक्षा की है ।

'कामायनी' में सारस्वत प्रदेश के शासक मनु के वहाँ की साम्राज्ञी इडा के साथ बलात्कार करने पर प्रजा ने उससे बदला लिया^१ । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में मगध सम्राट नन्द के महापद्म की हत्या करने, शकटार को बन्दी बनाने, उसके सातों पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारने, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग करने, उसकी स्त्री को और वरहचि को बन्दी बनाने, कितनी ही कुनीन कुमारियों का सतीत्व-नाश कर नगर-भर में व्यभिचार को बढ़ाने, ब्रह्मत्व धारि अनाथों की वृत्तियों का अपहरण करने और अन्त में सुवासिनी पर अत्याचार करने^२ के अभियोग में प्रजा उसका वध करना ही उचित समझती है । 'ध्रुवस्वामिनी' में रामगुप्त अपने शत्रु शकराज से युद्ध न कर उसकी सधि-स्वरूप अपनी पत्नी ही नहीं, अन्य सामंतों के लिए स्त्रियाँ भी भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है^३ । उसके इसी अत्याचार एवं कायरता के आधार पर परिपक्व के राज लोग गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन के अयोग्य मानते हैं^४ ।

उक्त घटनाओं की पृष्ठभूमि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में देख सकते हैं । राजा को प्रजा के साम्य नियमों के विरुद्ध आचरण करना तथा प्रजा के कल्याण की प्रतिज्ञा को भंग करना एक भयंकर अपराध माना गया था तथा इस प्रकार के अत्या-

१. अथर्ववेद संहिता, सूत्र ८८ काण्ड ६

२. अथर्ववेद संहिता, सूत्र ८८, काण्ड ६

४. चन्द्रगुप्त, पृ० १७१

६. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

३. कामायनी, पृ० २००-२

५. ध्रुवस्वामिनी, पृ० २३

चार करने वाले को मथकर दण्ड भी दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। वेश (महामारत), मगध- नरेश नागदगक (महावरा), राजा पामक (मृच्छकटिक) तथा रामगुप्त (देवी चन्द्रगुप्तम्) ऐसे ही शासक थे, जिन्हें राजपद से हटाया गया था^१। महाभारत के अनुसार यदि राजा प्रचलित मान्य नियमों के अनुसार आचरण नहीं करता है, उस स्थिति में उसका कार्य अवैधानिक होगा और जिन लोगों ने उसे चुना है वे उसे पदच्युत कर देंगे^२।

राजा का प्रायश्चित्त

शासक के अत्याचारी होने पर पारित जनता का कर्त्तव्य उसे मृत्यु-दण्ड देना तथा पश्च्युत करना था। यदि राजा अपने अपराधों का प्रायश्चित्त कर लेता था तो प्रजा उसे वापिस सिंहासनारूढ़ होने की अनुमति प्रदान कर देती थी। 'विशाख' नाटक में काश्मीर के राजा नरदेव ने अपने अत्याचारों की क्षमा देवदूत प्रेमानन्द से मांगी है^३। क्षमायाचना करने पर प्रेमानन्द ने उसे पुनः शासक बनाने का अनुरोध किया है^४। इस प्रकार की परम्परा के उदाहरण शतपथ ब्राह्मण^५ तथा लौत्तिरीय संहिता^६ में उपलब्ध हो जाते हैं।

परिपद्

प्रसाद-साहित्य में अनेक स्थानों पर परिपद् का उल्लेख हुआ है। परिपद् का प्रधान राजा होता था। इसके अनिरिक्त परिपद् में मंत्री और पुरोहित का भी प्रमुख स्थान रहता था^७। परिपद् का प्रमुख कार्य राज्यकार्य को चलाने में सहायता देना था^८। राजा मन्त्री कुमारवम्भा में परिपद् की मदद से ही कार्य करता था^९। परिपद् का कार्य राजा की अनुपस्थिति में युद्ध के समय राज्य का शासन-भार अपने हाथ में लेना^{१०}। युद्ध-निग्रह-संग्रामी विषयों पर नीति निर्धारण करना^{११}, राजा को स्वेच्छाचारी

१. यदुनन्दन कपूर, धर्म-निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक परम्पराएँ, पृ० ७६

२. 'अरक्षितार हृतरि विलोप्तारभनायकम्।

त वै राजवर्ति हव्यः प्रजाः सन्मतनिष्पन्म् ॥

अह वो रक्षितपुत्वाद् यो न रक्षति मूमिपः।

स सह्य निहन्तव्यः स्वजनैश्चमदातुरः ॥

—महाभारत, अनुशासन पर्व ६१।३२-३३

३. विशाख, पृ० ६०-६२

४. विशाख, पृ० ६०

५. लौत्तिरीय-संहिता २।३।१

६. अजातशत्रु, पृ० ३१

१०. अजातशत्रु, पृ० ६६

७. शतपथ ब्राह्मण, १।१।३।३

८. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० २४-२७

९. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० २५

११. वही, पृ० ६६, स्कन्दगुप्त, पृ० १५

होंने से रोकना^१, राजा पर लगाये गये आरोपों को सुनना^२, युवराज्याभिषेक करना^३, राजा की मृत्यु पर नवीन राजा का चुनाव करना और उसे सिंहासनावृद्ध करना^४, तथा राजा द्वारा किये गये कृत्यों को सुनाना था। राजा को महत्वपूर्ण कार्य करने में पूर्वं परिषद् की सम्मति लेना आवश्यक था। इसके लिए राजा परिषद् को बुलाता था^५। परिषद् का कार्य राजा का मार्ग निर्देशन करना था। 'जनमेजय का नागयज्ञ' में तुरकावधेय राजा को बन्धजातियों द्वारा सम्य और सुखी प्रजा पर अत्याचार करने, कन्याओं का अपहरण करने तथा व्यवसाय में बाधा पहुँचाने वाली दस्यु-जातियों के लिये युद्ध यात्रा में प्रयाण करने को ही राजवर्म बतलाता है^६। परिषद् राजा को उदार और सहनशील होने की शिक्षा देती थी^७। कौटिल्य के अनुसार परिषद् में राजा के अतरंग मंत्री तथा विभागीय मंत्री होते थे^८। शुक्रनीति में भी परिषद् के सभासदों का उल्लेख हुआ है^९।

मंत्री

प्रसाद की रचनाओं में मंत्री का उल्लेख हुआ है। मंत्री का स्थान राज्य में प्रमुख था। राजाओं के सहायतायं तथा शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य में मंत्री का होना आवश्यक था। उसका राजकार्य की मंत्रणाओं में प्रमुख हाथ रहता था। उसका राजवर्म से सम्बन्ध रहने के कारण राज्य की वशावली में भी उसे परिचित रहना पड़ता था^{१०}। मंत्री की राजसभा में सम्मान प्राप्त था। उसकी सम्मति राजसभा में माननीय समझी जाती थी। मंत्री अपने राज्य की नीति को निर्धारित करता था। जनमेजय के नागयज्ञ में साम्राज्ञी वपुष्टमा को मन्त्री अपनी राष्ट्र नीति में अवगत करते हुए कहता है—'हम राष्ट्र की शीतल छाया में रहने हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य था कि प्रजा-हितैषी विजयी राजा का ऐन्द्रमहाभिषेक करें'^{११}। अर्थशास्त्र, शुक्रनीति तथा मनुस्मृति में भी मंत्री को राजा के सहायतायं तथा शासन को सुचारु रूप में चलाने के लिए आवश्यक बतलाया है^{१२}।

१. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२

२. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६०-६१

३. स्कन्दगुप्त, पृ० ३२

४. चन्द्रगुप्त, पृ० १७२-७३

५. भजातशत्रु, पृ० ३२, स्कन्दगुप्त, पृ० ३२

६. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० २४

७. वही, पृ० ३२

८. जायसवाल, हिन्दू पोलिटिकल, पृ० १३०

९. शुक्रनीति, २।३

१०. विवाधार, बन्धुवाहन, पृ० ३७

११. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० २७

१२. अर्थशास्त्र १।१५, शुक्रनीति २।७१-७२, मनुस्मृति ६।१०

मन्त्री और राजा

मत्स्यपुराण में राज्य के लिए सहायकों की अत्यन्त आवश्यकता बतलाई गई है^१। रामचरितमानस में भी राजा के साथ बुद्धि-सम्पन्न सचिव का होना बतलाया गया है^२। राजा मंत्रियों की सलाह लेता था। महाराज बक्षरथ ने राम के राज्याभिषेक के समय प्रस्ताव को मंत्रियों द्वारा अनुमोदित कराया है^३। प्रसाद ने भी मंत्री को राजा के साथ आवश्यक बतलाया है। सम्राट का अभिषेक आमात्य द्वारा ही होता था तथा वही उसे सिंहासनावृद्ध करता था^४। राजा के सिंहासनावृद्ध होने पर राज्य को स्वेच्छाचारी शासन से बचाने के लिए उसे मन्त्रि-परिषद् की सम्मति लेना आवश्यक था, तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता था^५। राजा पर विपत्ति आने पर उसका सहायक मंत्री ही होता था। वह राजा को धैर्य धारण करवाता हुआ उसे सम्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता था। 'प्रायश्चित्त' नाटिका में मंत्री महाराज जयचन्द के हताश होने पर उसे धैर्य धारण कराता है^६। राजा राजकार्य के प्रतिरिक्त मंत्री से अपने पारिवारिक नियमों के विषय में भी सलाह लेता है। मणिपुर के महाराज मंत्री से अपनी पुत्री विभ्रागदा के वरण करने तथा राज्य को उज्ज्वल करने वाले रत्न के सम्बन्ध में पूछते हुये उसकी इच्छा के अनुसार अर्जुन से उसका विवाह कर देते हैं। अन्त में उसी का पुत्र बभ्रूवाहन राज्य का उत्तराधिकारी शासक होता है^७।

पुरोहित

'ध्रुवस्वामिनी' में पुरोहित का स्थान सबसे ऊँचा माना गया है। वह धर्म का मुख^८ और परिषद् का एक सदस्य होता है। उसे धर्म-सम्बन्धी विषयों पर बोलन का अधिकार होता है। वह परिषद् में सम्राट रामगुप्त को एक गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज-प्रभिलापी बलीव बतवाता है। ऐसी स्थिति में वह ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त के अधिकारों से च्युत समझता है। उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती है। वह अन्त में रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के योद्धा की आज्ञा देता है राजा^९ को पुरो-

१. 'यदप्यत्पतर कर्म तदप्येकेनदुष्करम्।

पुष्टयेणा सहायेन किमु राज्यम् महोदयम् ॥'

—मत्स्यपुराण २१५।३

२. 'नृपहित कारक सचिव समाना'

—रामचरितमानस, बालकाण्ड, १५३।१-२

३. 'सिपक सचिव सुमन बोलाये'

—वही, अयोध्याकाण्ड ४।१-८

४. चन्द्रगुप्त, पृ० १७३

५. वही, पृ० १७३

६. विवाधार, प्रायश्चित्त, पृ० ६३-६४

७. विवाधार, बभ्रूवाहन, ३७

८. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६१

९. वही, पृ० ६१-६२

हित द्वारा दी गई भविष्यवाणी को मानना पड़ता है^१। पुरोहित का स्थान परिषद् में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही राजा को परिषद् की इच्छानुसार उससे क्षमा मागनी पड़ती है^२। वायुपुराण में भी पुरोहित को राजा के सप्तरत्नों में से एक माना गया है^३। रामचरितमानस में उसकी आज्ञा सर्वमान्य बतलाई गई है^४।

राज्य-व्यवस्था

राजा को अपने देश की शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से चलानी पड़ती थी। उसे राज्य को विधिवत् रूप से चलाने के लिए अनेक देश-विदेश की नीति का ध्यान रखना पड़ता था। प्रसाद-साहित्य में भी राज्य-व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। उसे आन्तरिक एवं वैदेशिक नीति में वर्गीकृत कर सकते हैं।

आन्तरिक व्यवस्था

देश की आन्तरिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए उस देश की न्याय-व्यवस्था, दण्ड व्यवस्था तथा सैन्य-व्यवस्था का प्रमुख स्थान है। इन्हीं के द्वारा देश की नीति निर्धारित होती है। प्रसाद-साहित्य में इसका अवलोकन किया जा सकता है।

न्याय-व्यवस्था

प्रसाद-साहित्य में शासक और शासित के बीच उचित सम्बन्ध स्थिर रखने के लिए न्याय एवं दण्ड-व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। न्याय-व्यवस्था का उच्च अधिकारी राजा को बतलाया गया है। परन्तु कुछ स्थलों पर राजा के अतिरिक्त धर्माधिकारी तथा पुरोहित को न्यायकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'अज्ञातशत्रु' नाटक में कौशलनरेश प्रसेनजित राजसभा में अपने पुत्र बिम्बदर के बेशर्मी होने के अपराध में धर्माधिकारी से उमका दण्ड पूछता है^५। इसी प्रकार 'ध्रुवस्वामिनी' में पुरोहित धर्मशास्त्र का मुख होंगे^६ के कारण इन दब्बों में रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के सम्बन्ध में न्याय करना है—'यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं पर गौरव से भ्रष्ट, आचरण से पतित और बर्मा से राज-अभिवापी कतीय है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं^७।' कौटिल्यीय अर्थ-शास्त्र में न्याय-कर्ता की धर्मस्त कहा गया है^८। शुक्नीति में कहा गया है कि धर्मज्ञाता का धर्मशास्त्र जानने तथा देववाणी बोलने के कारण उच्च स्थान होता है^९। प्रसाद ने भी इसका

१ चित्राधार, बभ्रुवाहन पृ० ३७

२ वायुपुराण, ५७।७०

३ अज्ञातशत्रु पृ० १२६

४ वही, पृ० ६३

५धर्मशौचकुसुमहति।

२ जनमेजय का नापयज्ञ, पृ० २४

४ रामचरितमानस, बालकाण्ड, २०६-८

६ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६३

८ अर्थशास्त्र, ३।१

अनुमोदन 'अज्ञातशत्रु' तथा 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में किया है ।

न्यायाकर्त्ता-दण्ड

न्यायकर्त्ता का परमधर्म दण्ड के आधार पर न्याय करना है^१ । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रजा राजा के पास जाती है । 'जनमेजय का नागयज्ञ' में सरमा सम्राट की दुहाई देती हुई अपने पुत्र को आर्य साधियों द्वारा अकारण पीटने पर न्याय करने की प्रोत्साहित करती है^२ । 'अज्ञातशत्रु' में कौशलनरेंद्र प्रसेनजित अपने पुत्र विश्वक तथा राजमहिषी शक्तिमती के प्रति पिता एव पति के रूप में नहीं अपितु न्यायाधीश के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करता है^३ । 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त अपने पिता मौर्य का न्याय करना चाहता है^४ । भगव की राजराभा में नन्द मक्खार, वररवि, मौर्य, चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त की मा को दण्ड देकर न्याय करता है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासक सिंहासनाखंड होने समय दण्ड धारण करता है^५ । 'चन्द्रगुप्त' में राज दण्ड का अस्तित्व भेद-भाव की नीति से स्वतंत्र माना है । यह तद्व्ययनकारियों के लिये निष्कुर, निर्मम और कठोर है । प्रमाद ने इस परम्परागत दण्ड-विधान का अनुमोदन मनुस्मृति तथा शुक्रनीति से किया है । मनुस्मृति में दण्ड का अस्तित्व राजा की प्रयोजन-सिद्धि तथा मय प्राणियों की रक्षा के लिए आवश्यक वतनाया है^६ और कहा गया है कि दण्ड के अभाव में प्राणी-मान की दुर्दशा होती है^७ । शुक्रनीति में कहा गया है कि दण्ड के भय में प्रजा धर्म में रत रहती है, कोई अमत्य धानरण नहीं करता, क्रूर मनुष्य कोमल हो जाता है तथा दुष्ट अपनी दुष्टता को त्याग देता है^८ । कौटिलीय अर्थशास्त्र के

१ अज्ञातशत्रु, पृ० २५, चन्द्रगुप्त, पृ० २१८

२ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ३०

३ अज्ञातशत्रु, पृ० १२८, १३०

४ चन्द्रगुप्त, पृ० २१८

५ स्वन्दगुप्त, पृ० ७४

६ तस्यार्थं तर्कभूतानां गोपारमर्जनात्मकम् ॥

ब्रह्मतेजोमय दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वर ॥

—मनुस्मृति, ७।१४

७ तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥

भयाद्योमाय वरपन्ते स्वधर्मानि चतन्ति च ॥

—मनुस्मृति ७।१५

८ जायन्ते धर्ममिरता प्रजा दण्डभयेन च ॥८३॥

कुर्वन्त्यावरण नैव तथाचासत्यभाषणम् ।

क्रूराश्च मार्दवयान्ति दुष्टा दीप्त्य स्यजन्ति च ॥४४॥

—शुक्रनीति ४।४३-४४

अनुसार जो शासक प्रजा को रक्षा नहीं करता उसका दण्ड धारण करना व्यर्थ है^१ ।

न्यायाधिकरण

प्रसाद की रचनाओं में कुछ स्थलों पर न्यायाधिकरण^२ का प्रयोग हुआ है । न्यायाधिकरण का अर्थ न्याय करने के उस स्थान में है जहाँ न्यायाधीश अभियुक्तों पर लगाये गये अभियोगों को सुनता तथा उसके अनुसार दण्ड देता है । उस स्थान पर शासक के प्रति भी अभियोग लगाया जा सकता है । 'जनमेजय का नागयज्ञ' में राजा द्वारा आस्तीक के पिता की हत्या होने पर व्यास का यह कथन उक्त बात को पुष्टि करता है—'आर्य न्यायाधिकरण ने सभभा यह बालक तुम पर अभियोग न लगा कर केवल क्षतिपूर्ति चाहता है'^३ । 'विशाख' में राजा न्यायाधीश के रूप में धन्य उपस्थित अभियुक्तों के अभियोग का निर्णय करता है । इसमें प्रजा भी सम्मिलित हो सकती है^४ । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में मगध सम्राट् नन्द के कर्ताव्य-भ्रष्ट (अनर्ह-विमुख) हो जाने पर जनता उसे न्यायाधिकरण में डुला कर उससे प्रसन्न पृच्छती है^५ तथा नन्द द्वारा बन्दी विद्रोहियों का न्याय राजनियमों में विश्वास प्राप्त करने तथा न्याय की गौरव देने के लिए इनके अपराधों को स्वयं सुनती है^६ । प्राचीन ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है । शुत्रनीति में न्यायाधिकरण के स्थान पर धर्माधिकरण की व्यवस्था की गई है जिससे राजा राष्ट्रसभा में बैठ कर व्यवहारों और विवादों का निर्णय किया करता था^७ । न्यायाधिकरण न्यायवर्ता राजा को ही बतलाया गया है । कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी न्यायकर्ता के लिए धर्मस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है । उसका कार्य

१. राज. स्वधर्म उन्नेया प्रजा धर्मेप रक्षितु

अरक्षितुर्वा क्षप्तुर्वा मिध्वा दण्डयतोऽन्यथा ।

—अर्थशास्त्र ३।१।५३

२. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० १०४ ; विशाख, पृ० ८५ ; चन्द्रगुप्त, पृ० १६८
१७०, २१६ ; स्कन्दगुप्त, पृ० १११

३. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० १०४

४. विशाख, पृ० ८२-८५

५. चन्द्रगुप्त, पृ० १६२

६. वही, पृ० १७०

७. धर्मशास्त्रानुसारेण अर्थशास्त्र-विवेचनम् ।

यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत् ॥५६५॥

—शुक्नीति, ४।५६५

पक्षपात रहित होकर न्याय करना तथा प्रजा का विश्वास प्राप्त करना बतलाया गया है^१ ।

दण्ड-व्यवस्था

प्रसाद की कुछ कृतियों में साम्राज्य को मुनियोजित रूप से चलाने के लिए दण्ड-व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें अभियोक्ताओं पर दण्ड की व्यवस्था की गई है । राजद्रोही के लिए मृत्युदण्ड तथा कैद की व्यवस्था की गई है । यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसे माफ भी किया जा सकता है । 'अजात-शत्रु' में विरुद्धक का राजद्रोह के अपराध में मृत्युदण्ड दिया गया है, परन्तु उसके क्षमा-याचना करने पर उसके अपराध को क्षमा कर दिया गया है^२ । 'चन्द्रगुप्त' में बरवचि को वेशद्रोह के अपराध में भगध सम्राट गन्द ने भर्षा बनाया है^३ । राक्षस को भी कुचक्री रामभ कर वह अन्धकूप में जाने की सजा देता है^४ तथा अन्य विद्रोहियों को एक साथ चन्वी बगाने की आज्ञा देता है^५ ।

किसी व्यक्ति का वध करने के अपराध में भी प्रसाद ने मृत्युदण्ड तथा ब्राह्मण को वेश निकाला देने की व्यवस्था का वर्णन किया है । 'विशाल' में काशमीर नरेश नरदेव विशाल को दुष्ट मिथु का वध करने के अपराध में देश निकाला देने का दण्ड देने हे^६ । 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त अपने पिता मौर्य की आज्ञा का वध करने के प्रयास के लिए प्राणदण्ड को राजव्यवस्था बतलाता है^७ ।

महाभारत में इस व्यवस्था का वर्णन किया गया है । धर्म से विमुख को दण्डित करना आवश्यक बतलाया गया है^८ । परन्तु ब्राह्मण को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था का वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं होता । महाभारत तथा रघुवश में ब्राह्मण को अपराधी होने पर उसका वध न कर राज्य-सीमा से बहिष्कृत करना ही दण्ड माना गया है^९ ।

१. एव कार्याणि धर्मसाथ. कुर्युश्च्छलदक्षिण ।

समा. सर्वेषु विश्वास्या सर्वलोकजनप्रिया ॥३१॥

—कीटिलीय अर्थशास्त्र, अधि० ३, अध्याय २०

२. अजातशत्रु, पृ० १३०

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १६३

४. चन्द्रगुप्त, पृ० १६६

५. वही, पृ० १६९-७०

६. विशाल, पृ० ८४

७. चन्द्रगुप्त, पृ०

८. 'अथ नृपस्य विप्रसक्तः सत्तेजोः शत्रुः शत्रुः शत्रुः' ।

निर्वाहः स स्वबाहुभ्यां शस्त्रद्वयमवेक्षता ।'

—महाभारत—शान्तिपर्व, ५६।१०५

९. 'एव च नरज्येष्ठ रक्ष्या एव द्विजस्य ।

सापराधनं हितान् विप्रयान्ते समुत्सृजेत् ।'

—महाभारत, शान्तिपर्व, ५६, ३१,

मृच्छकटिक—८, ३६

मनुस्मृति में अधर्म दण्ड देने पर राजा को दोषी बतलाया गया है तथा उसका नाश करने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है^१। मनुस्मृति में आगे यह भी कहा गया है कि राजा भी न्याय से मुक्त नहीं हो सकता। उस पर भी एक हजार गुना अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है^२। प्रसाद ने भी इसी का अनुमीदन अपनी वृत्तिपों में किया है तथा अत्याचारी शासक जो अधर्म से दण्ड देता है दोषी ठहराया है। 'विशाख', 'ध्रुवस्वामिनी' तथा 'चन्द्रगुप्त' में राजा नरदेव, रामगुप्त तथा नन्द के अत्याचारी होने पर इसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। 'विशाख' में राजा द्वारा क्षमा मागने पर उसे माफ कर दिया गया है^३ परन्तु रामगुप्त^४ और नन्द^५ का तो वध करना ही जनता के लिए हितकर रहा है।

सैन्य-व्यवस्था

प्रसाद ने मूढ-व्यवस्था के लिए अपने साहित्य में सैन्य संचालन को स्थान दिया है। प्रसाद-साहित्य में नासीर-सेना^६, रक्षित-सेना^७, रक्षक-सेना^८ तथा दुर्ग-रक्षक सेना^९ के नाम प्रयुक्त किये गये हैं। यह सेनाएँ देश की रक्षा में सबसे आगे चलने वाली होती थी तथा राजा और सेनापति के रक्षार्थ उनके निवास पर तैनात रहती थीं। प्रसाद ने चतुरगिनी सेना का भी प्रयोग किया है^{१०}। चतुरगिनी सेना में २५^{११}, १५०^{१२}, घोड़े^{१३} और पैदल होते थे। रामचरित में इसका उल्लेख मिलता है^{१४}। प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' में सिकन्दर के बड़े और मालवों की जल सेना के लिए नौ-बल सेना का वर्णन किया है^{१५}। अर्थशास्त्र में जल सेना के लिए नौकाओं का भी उल्लेख मिलता है^{१६}।

१. मनुस्मृति ७।२८

२. 'कार्यापण भवेद्दण्ड्यो मन्त्रान्यप्रवृत्तोजन
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा।

—मनुस्मृति ८।३३६

३. विशाख, पृ० ६२

४. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ६४

५. चन्द्रगुप्त, पृ० १७१

६. स्कन्दगुप्त, पृ० ६, १२; चन्द्रगुप्त, पृ० २३५

७. चन्द्रगुप्त, ११६

८. जनमेजय का नामयज्ञ, पृ० ६; स्कन्दगुप्त, पृ० ६३

९. राज्यश्री, पृ० २८

१०. विनाधार, अष्टावि, पृ० ११०

११. चन्द्रगुप्त, पृ० ११३

१२. वही, पृ० ११३, राज्यश्री, पृ० ५६

१३. वही, पृ० ११३; राज्यश्री, पृ० १६

१४. 'सैन सग चतुरग अपारा'—रामचरित मानस, बालकाण्ड १५३।३

१५. चन्द्रगुप्त, पृ० १३०-३१

१६. अर्थशास्त्र, २।२८।२१

सेनापति

सेना का प्रधान सेनापति होता था। सेनापति को युद्ध कौशल में निपुण होना आवश्यक था^१। चन्द्रगुप्त इसी कारण ललितला ने युद्ध-नीति सीखने भेजा गया था^२। इसी कारण युद्ध-परिपक्व चन्द्रगुप्त को उसके युद्ध कौशल के आधार पर उसे सेनापति बनाना है^३। उनकी आजीविका युद्ध ही होती है^४। इसी कारण सिंहरण अपने जीवन को जन्मभूमि के लिए मानता है^५। उनमें सैन्य-सञ्चालन के गुण हैं, इसी कारण चाणक्य उसे महायसाधिरुन के पद पर सुशोभित करता है^६। इसी प्रकार सेनापति की योग्यताएँ 'महाभारत' और कौटिल्य 'अर्थशास्त्र'^७ में वर्णित हैं।

युद्ध में राजा

सेना के प्रधान को सेनापति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। सेनापति के रूप में चन्द्रगुप्त^८, सिंहरण^९, भट्टार्क^{१०}, पण्डित^{११}, बन्धुव^{१२}, दीर्घकारायण^{१३}, भण्डि^{१४} आदि ने सैन्य-सञ्चालन का कार्य किया है। यहाँ राजा का काम युद्ध में सैन्य-सञ्चालन करते हुए देश-रक्षा करना भिन्न होता है। पर्वतेश्वर युद्धभूमि में गज-सेना का सञ्चालन करते हुए यवनो को लतकारता है—'आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय-पराजय की चिन्ता नहीं। इन्हें बतवा देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। दादलों में पानी बरसने की जगह बरस बरसैं, सारी गज-सेना छिन्न-भिन्न हो जाय, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परन्तु एक पा भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए अमम्भ है। धर्म-युद्ध में प्राण-भिक्षा मागने वाले भिखारी हम नहीं'^{१५}। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त भी शासक होने के उपरान्त मगध पर सकट घाने पर सेनापति का कार्य करते हुए कह उठता है—'आज से मैं ही बलाधिकृत हूँ। मैं आज साम्राट् गही, सैनिक हूँ'^{१६}। इसी प्रकार प्रसाद की अन्य कृतियों में बभ्रूवाहन, अशुभ, प्रसेनगित,

१. स्कन्दगुप्त, पृ० १७

२. चन्द्रगुप्त, पृ० ७६

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १२७

४. वही, पृ० ११६; स्कन्दगुप्त, पृ० १२

५. स्कन्दगुप्त, पृ० ८०

६. स्कन्दगुप्त, पृ० २०६-११

७. महाभारत, उद्योग पर्व, अध्याय १६४/१-१२

८. कौटिलीय अर्थशास्त्र, अधि० २, अ० ३३।१३-१४

९. चन्द्रगुप्त, पृ० २०२

१०. वही, पृ० २११

११. स्कन्दगुप्त, पृ० ३०

१२. वही, पृ० ११

१३. प्रजानमानु, पृ० ६३

१४. वही, पृ० ६३

१५. राज्यध्री, पृ० ३४

१६. चन्द्रगुप्त, पृ० १४४

१७. वही, पृ० २०२

अज्ञातशत्रु, विरुद्धक, हर्ष आदि अवसर पड़ने पर युद्ध-क्षेत्र में सैन्य-यात्रा करते हुए दृष्टिगत होते हैं। राजा के युद्धभूमि में आने पर सेना में उमंग और जोश भर आता है^१।

युद्ध में कुमार

युद्ध-क्षेत्र में कुमार भी सैन्य-संचालन करता है। 'स्कन्दगुप्त' ने स्वयं स्कन्दगुप्त मालव सेना की रक्षा के लिए सभ्रद्ध है। उसकी यह धारणा है कि उसके जीते-जो मालव का कुछ न बियाड़ सकेगा^२। 'महाराणा का महत्व' में अमरसिंह^३, अज्ञातशत्रु में विरुद्धक^४, 'ध्रुवस्वामिनी' में चन्द्रगुप्त^५, आदि कुमार रूप में युद्ध-संचालन करते हैं। श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने राजकुमार या कुमार का पद सेनापति से नीचा बतालाया है^६, परन्तु प्रसाद ने अपने साहित्य में युवराजों द्वारा स्वतन्त्रता से सैन्य-संचालन करने का उल्लेख किया है। युद्धभूमि में युवराज के सैन्य-संचालन का प्रमुख ध्येय युद्ध का अनुभव कराना ही जान पड़ता है।

युद्ध

युद्ध के माध्यम से शत्रुओं का वधन किया जा सकता है। कौटिल्य ने युद्ध के तीन प्रकार माने हैं। प्रकाश, कूट और तृष्णीय। प्रकाश-युद्ध शत्रु को ललकार कर किया जाता है। कूट-युद्ध का अर्थ शत्रु को धोखा देकर युद्ध करना है। तृष्णीय युद्ध में बिप या भीषणि द्वारा या गुप्तचरो द्वारा बहकाने या धोखा देने आदि के प्रयोग होते हैं^७। प्रसाद-साहित्य में वर्णित युद्धों में सांकेतिक रूप से प्रकाश और कूट-युद्ध के लक्षण दृष्टिगत होते हैं।

प्रकाश-युद्ध

प्रसाद-साहित्य में अनेक स्थलों पर इस प्रकार के युद्ध का वर्णन हुआ है।

१. चित्राचार, प्रेम-राज्य, पृ० ७५	२. स्कन्दगुप्त, पृ० १३
३. महाराणा का महत्व, पृ० ७	४. अज्ञातशत्रु, पृ० ५६-५७

५. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ४८

६. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, हिन्दू राज्य

७. प्रकाशयुद्ध निर्दिष्टो देशे काले च विक्रम ।

विभीषणभवस्कन्दः प्रसादव्यसनार्दनम् ॥४६॥

एकत्र त्वागपातो च कूटयुद्धस्य भातृका ।

योगगूढीचाराद्य तृष्णी-युद्धस्य लक्षणम् ॥४७॥

वज्रवाहन-अर्जुन^१, कुश-कुमुद^२, सत्यकेतु-यवन^३, कौरव-गन्धर्व^४, सिकन्दर-पर्वतेश्वर^५, चन्द्रगुप्त-सौन्दर्यक^६, स्कन्द-रूण^७, हर्ष-पुलकेशिन^८ आदि के युद्ध इसी प्रकार के हैं। वज्रवाहन पाण्डवों के अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े को पकड़ कर युद्धभूमि में अर्जुन को प्रणाम करने के उपरान्त पशुपट्टकारता है^९। कुमुद नाभ द्वारा अश्व को हस्तगत करने पर कुश अपने दूत यह संदेश लेकर भिजवाता है—

‘बिनु ब्रूमि तुम अधिकृत कियो
यह अश्वधि नगरि मुहावनी।
तेहि छोड़ि के बलि जाहु,
नहु सगर कर ले के अनी’^{१०}।’

कुमुद इस संदेश को सुन कर युद्ध के लिए प्रयाण करता है। टालीकोट की युद्धभूमि में महाराज सत्यकेतु अपने प्रतिपक्षी यवनों के साथ युद्ध करते हैं। इसी प्रकार सिकन्दर-पर्वतेश्वर के युद्ध में पर्वतेश्वर की घायल अवस्था में सिकन्दर उनके साथ मर्यादा जैसा व्यवहार करता है^{११}। इसमें रण-बाघ की पूर्व घोषणा के उपरान्त दोनों सेनाओं में आपस में युद्ध होता है। इस प्रकार के युद्ध के विषय में प्रमाद ने एक स्थल पर कहा है—ये हमी लोगो के युद्ध है जिनमें रण-भूमि के पास ही कृपक स्वच्छन्दता से हल चलाता है^{१२}।’

इन युद्धों में किनी प्रकार की कूटनीतिज्ञता दृष्टिगत नहीं होती और न ये किसी के बहकाने पर ही हुए हैं। इन्हें हम धर्म-युद्ध भी कह सकते हैं। इस प्रकार के युद्ध का उद्देश्य धर्म का नाश और धर्म का संस्थापन ही होता था, परन्तु अश्वमेध और सारभूम यज्ञ द्वारा या दिग्विजयी की उत्कट अभिलाषा का कारण भी युद्ध का प्रयोजन होता था^{१३}।

कूट-युद्ध

कूट-युद्ध में छल या धोखे से शत्रु पर आक्रमण करना होता है। इसमें विजयी पक्ष वाले शत्रु-पक्ष को घेन-केन प्रकारेण अपने पक्ष में करके उन पर अधिकार करना

१. विनाधार, वज्रवाहन, पृ० ४६-४७

२. वही, मयोध्या का उद्धार, पृ० ५८-५९

४. वही, प्रायश्चित्त, पृ० १०६

६. वही, पृ० २१०

८. राग्यधी, पृ० ५७

१०. वही, मयोध्या का उद्धार, पृ० ५८-५९

१२. चन्द्रगुप्त, पृ० १३१

१३. अश्विकाप्रसाद वाजपेयी, हिन्दू राजशास्त्र, पृ० २८५

३. वही, प्रेमराग्य, पृ० ७४-७७

५. चन्द्रगुप्त, पृ० ११५

७. स्कन्दगुप्त, पृ० ६६-६८

९. विनाधार, वज्रवाहन, पृ० ४५-४६

११. चन्द्रगुप्त, पृ० ११५

चाहते हैं। प्रसाद साहित्य में इस प्रकार के युद्धों के उदाहरण मिल जाते हैं। 'महाराणा का महत्व' में एक राजपूत टुकड़ी छल से यवनों की एक टुकड़ी पर हमला करती है और अन्त में वचे हुए यवन सैनिकों तथा नवाब की पत्नी को तिरिवर में ले जाते हैं^१। 'शेरमिह का दसत्र समर्पण' में अग्नेज-सिक्ख युद्ध में सिक्खों की पराजय हुई, उसी के परिणामस्वरूप से मिरान 'छल-बल वेदी पर घ्राण सब सो गवे^२।' 'प्रलय की छाया' में शत्रु के आक्रमण में हरा-भरा गुजरात युद्ध-भूमि बन गया, वहाँ की 'रानी करमा बन्दिनी बनी तथा चहुं ओर भारीबाणी का स्वर सुनाई देने लगा—

'बालकों की करज पुकारें, और युद्धों की भारीबाणी,
अन्दन रमणियों का,
भैरव सगोत्र पना, ताण्डव नृत्य-सा
होने लगा गुजर मे^३।'

'प्रायश्चित्त' में जयचन्द द्वारा अपने जामाता पृथ्वीराज की हत्या 'प्रतिहिता', पारमगम्मान और कुर्वमनीय-वृत्ति के बसीभूत होकर हुई है^४। 'अज्ञातशत्रु' में अज्ञात-शत्रु अपनी कूटनीति से कौशल सेनापति श्रीपंकारामण और शत्रु राजकुमार विचन्द्र्य से मिल कर कौशल पर आक्रमण करना है^५। चन्द्रगुप्त यवन सेना में धोखे से घातक फैलाता है^६। चाणक्य मासविका, चन्द्र, मन्द, तथा राक्षस को अमरावत में डाल कर मगध में विद्रोह उत्पन्न करता है^७। स्कन्दगुप्त, में सिंगल दुर्गपणियों को लोभ देकर धन-विद्रोह कराने का प्रयास करता है^८। 'राज्यप्री' में देवगुप्त की सेना प्रजावेश में नाग्यकुम्भ कुर्ग में प्रविष्ट होकर उस पर विजय प्राप्त कर लेती है^९। 'द्रुवस्वामिनी' में चन्द्रगुप्त का मंत्री वैश में घट-शिविर में विजय प्राप्ति की इच्छा से जाना भी उसकी कूटनीतिज्ञता का द्योतक है^{१०}। 'सिकन्दर की शपथ' कहानी में सिकन्दर ने छल से अफगान सरदार को मार कर उसके वस्त्र पहनकर अपने साथियों के साथ कुर्ग पर अधिकार किया है^{११}। 'गुलाम' कहानी में बाघसाह गाह्यालम का प्रिय गुलाम-कादिर उससे अपने बड़े पिता की सेवा के लिए बिदा लेकर आता है, परन्तु वहाँ जाकर ग्लेशो से

१. महाराणा का महत्व, पृ० ५-६

२. लहर, शेरमिह का दसत्र समर्पण, पृ० ५४

३. लहर, प्रलय की छाया, पृ० ६५-६७

४. अज्ञातशत्रु, पृ० १०८

५. वही, पृ० १७२

६. राज्यप्री, पृ० २८

११. छाया, सिकन्दर की शपथ, पृ० ५६-६०

७. चित्राभार, प्रायश्चित्त, पृ० ८०

८. चन्द्रगुप्त, पृ० १२८

९. स्कन्दगुप्त, पृ० ६२

१०. द्रुवस्वामिनी, पृ० ४६

मिल कर दिल्ली दुर्ग पर अधिकार करता है । बाद में यह लोभ से खजाना न प्राप्त करने के अपराध में शाहजहाँ की दोनों आँखें निकाल लेता है^१ ।

द्वन्द्व-युद्ध

प्रमाद-साहित्य में द्वन्द्व-युद्ध का उल्लेख मिलता है । यह युद्ध दो व्यक्तियों में लड़ा गया है । 'कुम्भेश्वर' आर्यायणक में भीम और शिशुपाल के मध्य हुए द्वन्द्व युद्ध का प्रसंग आया है^२ । 'मञ्जन' नाटिका में अर्जुन और बिम्बसेन के मध्य द्वन्द्व-युद्ध होता है^३ । इस युद्ध में आपात में द्वन्द्व-युद्ध करने का निमन्त्रण नहीं दिया गया । चन्द्रगुप्त और फिलिप्स^४, स्कन्दगुप्त और मट्टारक^५ तथा अज्ञानशत्रु और कारागण^६ के मध्य हुए द्वन्द्व-युद्ध के प्रारम्भ में एक-दूसरे अपने प्रतिद्वन्दी को निमन्त्रण द्वारा द्वन्द्व-युद्ध के लिए आवाहान करता है । वो व्यक्तियों के मध्य हुए द्वन्द्व-युद्ध की परम्परा अर्वाचीन न हो कर प्राचीन रही है । महाभारत में भीम और दुर्योधन के मध्य हुए द्वन्द्व-युद्ध का उल्लेख मिलता है^७ ।

अस्त्र-शास्त्र

युद्धनीति में कहा गया है कि जो हथियार मन्त्र, यन्त्र और अग्नि से चलाने जाते हैं वे अस्त्र कहलाते हैं और जो हाथ में धारण किये जाते हैं वे शस्त्र कहलाते हैं । इनमें ब्रह्मण और धनुष शस्त्र हैं, परन्तु बाण और तीर अस्त्र हैं । अस्त्र दो प्रकार के होते हैं—नालिका और यात्रिक^८ । प्रमाद में भी अपनी रचनाओं में अस्त्र-शास्त्र, दोनों का वर्णन किया है । उन्होंने दुर्ग-ध्वंस के लिए मरों वा वर्णन किया है, जो अस्त्र की श्रेणी में आते हैं । युद्ध में बाण का प्रयोग भी हुआ है । 'अज्ञातशत्रु' में बाण की बाण विद्या का उल्लेख मिलता है^९ । चन्द्रगुप्त तक्षशिला में युद्ध-नीति की शिक्षा लेने जाता है^{१०} । बाण और धनुष के अनिरिक्त छुरी^{११}, तलवार^{१२}, भाला^{१३}, कटार, आदि

१ छाया, गुलाम, पृ० ६१-६५

२ कापल कुमुद, कुम्भेश्वर, पृ० ११२

३ चित्राधार, सञ्जन, पृ० १११

४ चन्द्रगुप्त, पृ० १५३

५ स्कन्दगुप्त, पृ० ६३

६ अज्ञानशत्रु, पृ० ११६

७ महाभारत, सत्यरत्न, अध्याय ३१

८ 'अस्यतेक्षित्यमेयतुमत्रयन्त्राग्निमिश्रितम् ॥

अस्त्रतदन्यत्र शस्त्रमसिक्तु ताविक्ययत् ।

अस्त्रं मुनिविषयेयनातिक्रामिकतया ॥

—युद्धनीति, अध्याय ४।१०२४-५

९ अज्ञातशत्रु, पृ० ७५

१० चन्द्रगुप्त, पृ० ६६

११ स्कन्दगुप्त, पृ० ३६; द्रुवरत्नमिनी, पृ० २६

१२ चित्राधार, यक्षबाहन, पृ० ४६ जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ६०

१३ चन्द्रगुप्त, पृ० १५६

राम्यो का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है।

रण-वाद्य

प्रसाद उन रणवाद्यों से भी सुपरिचित हैं जो प्राचीन भारत में प्रचलित थे। उनकी रचनाओं में रणभेरी^१, तुरही^२, तूर्य^३, शंख^४ आदि रण-वाद्यों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में युद्ध के समय बजने वाले अनेक रण-वाद्यों का प्रयोग हुआ है^५।

ध्वजा

ध्वजा प्राचीन राजवंशों का प्रमुख चिह्न थी। 'अयोध्या का उद्धार' आख्यानक में ध्वजा कुश के ऐश्वर्य का प्रतीक है—

‘तुम छाड़ रहे चुनवनी

अर मोये रघुवंश की ध्वजा^६।’

ध्वजा के लिए प्रसाद ने कुछ स्थलों पर पताका^७ (और गरुडध्वज^८ का प्रयोग किया है। इस प्रकार के राज-चिह्नों का प्रयोग रामायण में भी मिलता है^९।

वैदेशिक-नीति

वैदेशिक-नीति का सम्बन्ध देश की बाह्य राजनीति से होता है। इसका प्रधान मन्त्रिविग्रहक होता है जो अमात्य की ही श्रेणी का व्यक्ति होता है। इसके सरक्षण में दूत और गुप्तचर कार्य करते हैं। वैदेशिक नीति में युद्ध और शान्ति-सम्बन्धी विषयों की प्रमुखता रहती है। अग्नि-पुराण में वैदेशिक नीति के छः गुण बतलाये गये हैं— मन्त्रि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी-भाष और मथय^{१०}।

प्रसाद-साहित्य में वर्णित वैदेशिक नीति के अन्तर्गत हम मन्त्रि-विग्रहक, दीर्यकर्म (दूत), गुप्तचर तथा मन्त्रि को ले सकते हैं।

सन्धि-विग्रहक

अन्य राष्ट्रो में सम्बन्ध रखने का कार्य राजा का है, परन्तु हम कार्य में जो

१ चन्द्रगुप्त, पृ० १२८

२ स्कन्दगुप्त, पृ० १०७

३ ध्रुवस्वामिनी, पृ० ४८

४ स्कन्दगुप्त, पृ० ५२

५ महाभारत, पृ० ७।१०५

६ चित्राधार, पृ० ५५

७ अज्ञातशत्रु, पृ० ४५, चन्द्रगुप्त, पृ० ६६, १२१

८ स्कन्दगुप्त, पृ० ६, ६२, १६३, ६५

९ रामायण, वाल्मीकि, ५।११; युद्धकाण्ड, ५५।२०

१० ‘मन्त्रिदत्त विग्रहस्यैव यानमासनमेव च।

द्वेदी भाष मथयज्जपद् गुणा प्रकीर्तिता ॥

सबसे बड़ा सहायक होता है, वह महासन्धि-विग्रहक होता है, जो आजकल का परराष्ट्र-मन्त्री कहलाता है । इसका कार्य युद्ध वा शान्ति-सम्बन्धी विषयों से होता है^१ । यह अमात्य की श्रेणी में आता है । प्रसाद ने सिंहरण के लिए संधि-विग्रहक अमात्य का प्रयोग किया है^२ । सिकन्दर ने अपने यवन दूत द्वारा उससे मिलने तथा अपने लिए जल-यात्रा की सुविधा का प्रबन्ध करने का संदेश भेजा है । मानव का संधि-विग्रहक-अमात्य सिंहरण यवन दूत को यह संदेश देता है—‘सिकन्दर में मालवा की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है, जिसे हम कार्य के लिए वांछ्य हो । हा, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है—चाहे संधि-परिपद् में या रणभूमि में^३ । ‘स्कन्दगुप्त’ नाटक में पृथ्वी-मेन संधि-विग्रहक है जो युद्ध एवं संधि-सम्बन्धी कार्यों का अधिपति है । वह महाराज कुमारगुप्त ने युद्ध-सम्बन्धी विषयों पर वार्तालाप करता है । युक्त-आक्रमण को रोकने के लिए वह पुरुराज और महाबलापिङ्गा भट्टार्क को भेजने का अनुरोध करता है । इस प्रकार पृथ्वीमेन परराष्ट्र-सम्बन्धी विषयों में निपुण दिखाई देता है । महाराज को भी उसकी बात का समर्थन करना पड़ता है^४ ।

संधि-विग्रहक परराष्ट्र विभाग का अध्यक्ष होना है । अतः दूत और गुप्तचर उसी के तन्त्रण में रहते हैं ।

द्वितीय-कर्म

विदेश-नीति में द्वितीय-कर्म आवश्यक बननाया गया है । अग्न्य राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति का ज्ञान, स्वकीया नीति की स्पष्टता, संदेश प्राप्ति आदि कर्म दूतों द्वारा किये जाते हैं । अग्निपुराण^५ में दूतों के तीन प्रकार बताये हैं—निमृष्टार्थ, नितार्थ तथा शासनहारक । निमृष्टार्थ दूत में संधि निवाह, युद्ध-धीवणा, शान्तिस्थापन आदि का कार्य-क्षेत्र रहता है । नितार्थ—किसी विशेष कार्य के लिए विशेष मन्त्र में भेजा जाता है । उसके अधिकार सीमित होते हैं । शासन-हारक का कार्य संदेश-वाहक का होता है । इसी प्रकार दूतों के गेह कीटिल्य ने भी किये हैं^६ ।

प्रसाद-साहित्य में अनेक स्थलों पर दूतों का उल्लेख हुआ है । दूत को प्रसाद

१. अग्निपुराण प्रसाद-वाक्येयी, हिन्दू राजशास्त्र, पृ० ३०२

२. स्कन्दगुप्त, पृ० १३१

३. वही, पृ० १३१

४. स्कन्दगुप्त, पृ० १७

५. निमृष्टार्थी नितार्थश्च तथा शासनहारक ।

सामर्थ्यत्पादको हीना दूतस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥

—अग्निपुराण २४१।८

६. अमात्य सम्पदोपेतो निमृष्टार्थः ॥२॥

पादगुणहीन परिभितार्थः ॥३॥ अर्थगुणहीन आमनहरः ॥४॥ अधि० १ अ० १६

ने एक सम्मानित व्यक्ति बताया है। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में सिंहहरण अपने शत्रु यवन के दूत की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। इसी कारण वह यवन-दूत के साथ अपने सैनिकों को भेजता है जो उसे सीमा तक सुरक्षित छोड़ आते हैं^१। प्रसाद द्वारा वर्णित दूत शान्तनूनाहारीक है जिनका प्रमुख कार्य है—सदेश देना। यवनदूत सिंहहरण को यह सदेश देता है—'मानव-नेता मुझ से (सिकन्दर) आकर भेंट करें और मेरी जल-यात्रा की सुविधा का प्रबन्ध करें'^२। इसके साथ ही वह दूत शत्रु का यह सदेश ले जाता है—'हाँ भेंट करने के लिये मालव सदैव प्रस्तुत है—बाहे सधि-परिपद में या रणभूमि में'^३। 'ध्रुवस्वामिनी' में शकराज का दूत रामगुप्त से शकराज के लिए ध्रुवस्वामिनी तथा अन्य सामन्तों के लिए स्त्रियों की मांग प्रस्तुत करता है। शत्रुपक्ष की इस सधि-सदेश को न स्वीकार करने पर युद्ध करना आवश्यक है^४। सिकन्दर का दूत पर्वतेश्वर के पास आकर रावी तट पर सेना-सहित मिलने का सदेश लेकर आता है^५। इसी प्रकार कुग का दूत कुमुद नाग के पास नगरी त्यागने या सेना लेकर आने का सदेश लेकर आता है^६।

इस प्रकार के सदेशों की पहचान के अतिरिक्त दूत का एक और कार्य है—सैन्य सहायता सम्बन्धी सदेश ले जाना। मालवेश बन्धुवर्मा का दूत स्कन्दगुप्त के पास सैन्य सहायता सम्बन्धी सदेश लेकर आता है^७।

प्रसाद ने एक स्थान पर निम्नलिखित दूत का उल्लेख भी किया है। सिंहल का दूत अनन्ददेवी के पास उपहार लेकर आया है। वह अपनी कुशलता से गुप्तसन्धि का पालन कराता है साथ ही साथ अपने शौर्य को प्रदर्शित करते हुए भट्टार्क को भय में हूणों की सहायता देने को बाध्य करता है^८।

गुप्तचर

प्रसाद-साहित्य में, प्रमुख रूप से उनके नाटकों में, गुप्तचर का उल्लेख हुआ है। प्रसाद ने गुप्तचर के लिए चर^९, और गुप्त अनुचर^{१०} नाम का सम्बोधन किया है। प्रसाद ने गुप्तचर और चर में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। गुप्तचर का प्रमुख कार्य शत्रु के गुप्त रहस्यों का पता लगाना तथा गुप्त-सदेश भिजवाना है।

१. चन्द्रगुप्त, पृ० १३१

२. वही, पृ० १३१

३. चन्द्रगुप्त, पृ० १२८

४. स्कन्दगुप्त, पृ० १२-१३

[५. चित्राधार, प्रायश्चित्त, पृ० ६७; चन्द्रगुप्त, पृ० १३६, १५१; राज्यश्री, पृ० २६

१०. अजातशत्रु, पृ० ६४

२. वही, पृ० १३१

४. ध्रुवस्वामिनी, पृ० २३-२४

६. चित्राधार, पृ० ५८

८. वही, पृ० ८७-८८

गुप्तचर के भेद

'अर्थशास्त्र' में गुप्तचर के दो भेद किये गये हैं—संस्था और संचार । एक स्थान पर कापटिक या सन्धासो गुप्त वेध में रहकर जो रहस्यों की शोध करते हैं उन्हें सरसा कहा जाता है और जो देश-देशान्तर में गुप्त रहस्यों का पता लगाते हैं उन्हें संचार कहा जाता है^१ । प्रमाद के नाटकों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें संचार की श्रेणी में रख सकते हैं ।

संचार-गुप्तचर

'प्रायश्चित्त' नाटिका में चर मञ्जी की यवनी की सेना का कप्तान में एक-दो पहर के अन्दर पहुँचने की बात कहता है^२ । यह गुप्तचर छद्मवेश में रह कर गुप्त-रहस्यों की खोज किया करते थे । चन्द्रगुप्त कभी इन्द्रजाली रूप धारण करता है और कभी कुछ । इनका रहस्य गोपनीय है । इसी कारण चन्द्रगुप्त मालविका से कहता है—'तुम इन बातों को पूछ कर क्या करोगी?' सिंहरण के वंशीगृह में चाणक्य का चर क्षणक-वेस में धीन माना हुआ, भीम मामता हुआ सिकन्दर की सेना के राखी पार होने, पञ्चद-मधि तथा यवन लोगों के आगे बढ़ने का गुप्त-सन्देश भुजा जाता है^३ ।

नारी-गुप्तचर

प्रमाद के नाटकों में गुप्तचर का कार्य पुष्ट ही नहीं नारियाँ भी करती हैं । मालविका नन्द के पास नर्तकी के वेस में राक्षस का जादू का पत्र तथा उसकी मुद्रा लेकर जाती है^४ । मुवासिनी गुप्तचर होने के कारण ही ग्रीक-सिबिर में बन्दिनी बना ली जाती है, बाद में उसे कार्नेलिया के पास भिजवा दिया जाता है^५ ।

प्रमाद द्वारा वर्णित गुप्तचरों के कार्यों की देखने में विरहित होता है कि ये अपने स्वामी के विश्वासपात्र होते हैं । ये गुप्तचर अपने जीवन की हथेली पर रख कर कार्य करते हैं । ये एक प्रकार से शासक की आँखें होती हैं । कामन्य ने अपने नीतिसार में चर के गुण भी यही बतलाये हैं^६ ।

१ अर्थशास्त्र, १।१।१५-२

२ चित्राधार, पृ० ६७

४ वही, पृ० १२१

५ वही, पृ० २०४

६ चारचधुनरेन्द्रस्तु सम्पत्तेत् तेन सूयमा ।

अनेमासम्पत्तन् भागात् पतस्यन्थ समे विहि ॥३१॥

चरेण प्रचरे-प्राज्ञ मूनेणन्विगिधाध्वरे ।

दूतै नयानमायत चरै चर्यां प्रतिष्ठिता ॥३४॥

सधि

बेदेशिक नीति में सधि का प्रमुख स्थान है । शुक्लीति में कहा गया है कि बलवान् राजा से दबाया हुआ निर्बल राजा उससे प्रतिजोध न ले सके तो वह भेंट दे कर शत्रु के साथ सधि करे । वह शत्रु की सेवा को स्वीकार करे और कन्या, भूमि, धन देकर अपने समीप के राजा या सामन्तो से सन्धि करे^१ ।

सन्धि-कर्म कन्या-सम्प्रदान के द्वारा भी सम्पन्न किया जाता था । प्रसाद ने ऐसी परिस्थितियों का आयोजन प्रस्तुत किया है । अजातशत्रु और वाजिरा^२, चन्द्रगुप्त और कार्नेलिया^३, जनमेजय और मणिमाता^४ को विवाह-सूत्र में बाधने में मंत्री-सम्बन्ध स्थापन की भावना रही है । देवसेना और स्कन्दगुप्त के विवाह द्वारा बन्धुवर्मा की इच्छा मालव और गुप्तों में मंत्री-स्थापन की थी, परन्तु इनका विवाह नहीं हुआ है^५ । ध्रुवस्वामिनी भी मंत्री रूप में समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में उपहार स्वरूप गुप्त साम्राज्य के लिए आई है^६ । मालवों से सन्धि करने के लिए आम्भीक ने वहिन अलका का सिंहरण से विवाह कराया है^७ । गांधार-नरेश ने सन्धि की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने पुत्र आम्भीक के त्रयं पर्वतेश्वर से उसकी कन्या की माग प्रस्तुत की है^८ । सिकन्दर-पर्वतेश्वर मंत्री के उपरान्त सिकन्दर पर्वतेश्वर और आम्भीक में सन्धि-स्थापन के लिए पर्वतेश्वर की कन्या का विवाह आम्भीक से करा देता है^९ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधान पर यह सिद्ध हो जाता है कि प्रसाद ने अपने साहित्य में राजनीति के जिस स्वरूप का चित्रण रिया है, वह प्राचीन सभ्यता की पीठिका पर आधारित है । प्रसाद राजनीति में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे । इस आदर्श की उपलब्धि उन्हें प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में हुई, इसलिए उन्होंने अपने

१ वलीयसामिपुक्तस्तुमृपोनान्यप्रतिक्रिय ॥

आपन्न सधिमन्धिच्छेत्कुर्वाण कायपालनम् ।

एकएवोपहारस्तुसधिरपमतीहित ॥७१॥

सषावापिचस्वीकुर्याद्वयात्कन्याभवेधनम् ।

स्वसामताश्नसधीयान्मनेवान्वजयाय व ॥७८॥

—शुक्लीति ४।१०७१, १०७४

२. अजातशत्रु, पृ० १३४

३. चन्द्रगुप्त, पृ० २२२

४. जनमेजय का नामयज्ञ, पृ० १०४-४

५. स्कन्दगुप्त, पृ० १४०

६. ध्रुवस्वामिनी, पृ० २३

७. चन्द्रगुप्त, पृ० १५६

८. वही, पृ० ६४

९. वही, पृ० १२२

ग्रन्थों में राज-व्यवस्था का सम्पूर्ण ढांचा प्रायः भारतीय संस्कृति से अनुमोदित ही रहता है। चाहे राज-परिषद् का वर्णन हो अथवा शासन-व्यवस्था का, न्याय-व्यवस्था का वर्णन हो या दण्ड व्यवस्था का सैन्य संचालन की नीति का वर्णन हो या विदेशिक-नीति का—सर्वत्र उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया है। यद्यपि यही-वही विदेशी संस्कृति पर आधारित राज-व्यवस्था भी दीख पड़ती है पर प्रायः सर्वत्र ही विदेशी-राजनीतिक-व्यवस्था पर भारतीय राजनीतिक-व्यवस्था की विजय करा कर प्रमाण में भारतीय राजनीति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। अनेक ग्रन्थों में, मानसिक और राजनीतिक उथल-पुथल में और राजनीतिक दाव-पेच में प्रसाद द्वारा प्रतिपादित राजनीति और कूटनीति (जो मुख्यतया भारतीय संस्कृति पर आधारित है) विदेशियों पर हावी हुई है और उसे अन्त में उज्ज्वल सफलता मिली है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रसाद की राजनीति का उद्भव भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत ही हुआ है और उमी की सातल छाया में उसे पनपने और फलने-फूलने का अवसर मिला है।

अध्याय ६

धार्मिक एवं नैतिक पृष्ठभूमि

साहित्य और धर्म

धर्म भारतीय सृष्टि का प्राण है। उसमें नैतिकता और आस्तिकता का सच्चा स्वरूप उद्घाटित होता है। इन दोनों के अभाव में जीवन की सरमत्ता कीबी पड़ जाती है। मानव-हृदय को मृदुत एव पावन बनाने की क्षमता धर्म ही में होती है। मानव-हृदय उदार और विशाल धर्म में ही बगता है। इसी कारण साहित्यकार का धार्मिक होना अत्यन्त वाछनीय है। साहित्यकार की धार्मिक प्रवृत्ति साहित्य को विशद-व्यवधारणी बनाती है। प्रत्येक साहित्य में कुछ धार्मिक आस्थाएँ और विश्वास होते हैं। उन्हीं के माध्यम से वह साहित्य सृजन करता है, जिससे उसकी कृति ग्रीक और महान् बनती है। साहित्य जब धर्म से पोषित होता है तब उसमें मानव-आग्रह और आदर्श सुरक्षित रहते हैं।

धर्म

धर्म के आश्रय में प्राणीमात्र भौतिक सुख तथा अशौचिक वरदान का मार्ग प्रशस्त करता हुआ मुख से जीवन-यापन करता है। प्रसाद का रहना है 'धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है, न कर सके तो मनुष्य और पशु में भेद क्या रह जाय' ? धर्म में संस्कार और महविचारों की प्रमुखता रहती है। महविचार के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता और बिना धर्म सत्कार के महविचार स्थिर नहीं रह सकते ?

धर्म के रूप

प्रसाद-साहित्य धर्म को अनेक साधनियों में प्रस्तुत करता है। उनमें से प्रमुख हैं— ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की एकता, ईश्वर-शक्ति, उपासना, गल-धर्म,

देवस्वरूप तथा धार्मिक-विश्वास। धर्म के इन रूपों पर ब्राह्मण-धर्म और बौद्ध-धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। ब्राह्मण-धर्म की प्रधानता 'अनमेजय का नागयज्ञ' और 'चन्द्र-गुप्त' में प्रमुख रही है। दाण्ड्यायन, व्यास और चाणक्य इसके प्रतीक हैं। ब्राह्मण का स्थान अन्य वर्गों की अपेक्षा उच्च है। उनके पूज्य सेवक, बैरव पोषक तथा क्षत्रिय रक्षक हैं। बूगरी और प्रसाद बौद्ध-धर्म से प्रभावित है। संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी रह कर जीवन-यापन करना चाहता है। वह स्वयं को सुखी देखने के लिए मनोवांछित फलों की कामना करता है। परिणाम में सुख प्राप्ति के स्थान पर दुःख का अनुभव करने लगता है। वह इस संसार में जन्म, मरण और बुढ़ापे को दुःखमय समझता है^१। 'अजातशत्रु' नाटक में प्रसाद संसार की इसी अवस्था को वाजित के शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं—'प्रकृति से विद्रोह करके नये साधनों के लिए कितना प्रयास होता है। अग्नी जनता अन्धेरे में दीह रही है। इतनी छीना झपटी, इतना स्वार्थ-साधन कि सहज-प्राप्य अन्तर्लक्ष्य की सुख-वांछ को भी लोग खो बैठते हैं। भाई-भाई में लड़ रहा है, पुत्र पिता से विद्रोह कर रहा है। स्त्रियो पतियों पर प्रेम नहीं, किन्तु शासन करना चाहती हैं। मनुष्य-मनुष्य के प्राण लेने के लिए शस्त्र-कला को प्रधान गुण समझने लगा है और उन गाथाओं को लेकर कवि कविता करते हैं। बरबर रक्त में और भी उज्जता उत्पन्न करते हैं'^२। प्रसाद इसका अन्त करुणा में मानते हैं—'विश्व भर में यदि कुछ कर सकती है तो वह करुणा है, जो प्राणिमात्र में सम दृष्टि रखती है'^३।

ईश्वर का स्वरूप

प्रसाद परम आस्तिक साहित्यकार हैं। हृदय में ईश्वर-प्रेम का वैभव संचित होने पर लोक-बन्धन टूट जाते हैं। उनकी मान्यता है कि 'वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं, उतना ही मनुष्य बन्धनों से छूटता है, और तुम्हारी (ईश्वर की) घोर अपसर होती है'^४। वे 'नीरा' कहानी में ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त करते हुए कहते हैं—'सुख और सम्पत्ति में क्या ईश्वर का विश्वास अधिक होने लगता है? क्या मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है? उसकी व्यापक सत्ता की मतिनवेश में देख कर दुरदुरावा नहीं—ठुकराता नहीं'^५। परमात्मा में विश्वास मनुष्य का कल्याण करता है। दुःख का एकमात्र कारण ईश्वर के प्रति अविश्वास है^६।

दुःखी अवस्था में भक्त ईश्वर का समर्थन करता है। उसके अस्तित्व के लिए वह एक ऐसी युक्ति का समर्थन करता है, जो समय-समय पर उपस्थित हो कर हमें

१. भट्टकेतु विद्यालकाद, भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १५८

२. अजातशत्रु, पृ० ११३

३. वही, पृ० ६१-६३

४. स्वन्दगुप्त, पृ० १२३

५. वही, पृ० १३१

६. वही, पृ० ११३

जगत और जीवन से हटा कर ईश्वर की ओर उन्मुख कर देती है। यह युक्ति सहार के दृश्यों में निहित है। पराजय, परामय, वध, विवसता, असहाय्यता आदि इस युक्ति के अचूक अंग हैं, जिनके द्वारा वेध कर यह हमें जगत् और जीवन में छिपे हुए अज्ञात ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य कर देती है^१।

ईश्वर का अस्तित्व

अस्तित्व होने के कारण ईश्वर की मत्ता प्रसाद के हृदय में प्रतिष्ठित है। उनका कहना है—‘ईश्वर है, और वह सबके कर्म देखता है। अच्छे कर्मों का पारितोषिक और अपराधी को दण्ड देता है। वह न्याय करता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा’^२। ईश्वर के कृपापान दुखी व्यक्ति हुआ करते हैं। मनुष्य दुखी अवस्था में ही ईश्वर का स्मरण करता है। ‘गूदड़साई’ कहानी में बतलाया गया है कि भगवान् चीथड़ों पर ही दया करता है^३। ईश्वर के अस्तित्व की वास्था को व्यक्त करने के लिए ‘स्कन्दगुप्त’ में देवकी कहती है—‘नरक के असंख्य दुर्दान्त प्रेत और क्रूर पिशाचों का श्राप और उनकी ज्वाला, दयामय (ईश्वर) की कृपा-शुद्धि के एक चिन्दु से शान्त हो जाती है’^४।

ईश्वर की एकता

प्रसाद ईश्वर की अनेकता स्वीकार नहीं करते, किन्तु वह अनेक रूपों में व्यक्त होता है, यह भी उन्हें अस्वीकार्य नहीं है। इस ईश्वरीय एकता की अनेक अभिव्यक्तियों को ‘वत्सात’ में मगल या निम्न कथन अधिक स्पष्टता प्रदान कर देता है—‘हमारा धर्म मुप्यत एकेश्वरवादी है, विजय बाबू’^५। वह ज्ञान प्रधान है। परन्तु अद्वैतवाद की दार्शनिक युक्तियों को स्वीकार करते हुए कोई भी वर्णमाला का विरोधी बन जाय, ऐसा तो कारण नहीं दीख पड़ना। मूर्ति पूजा इत्यादि उसी रूप में हैं। पाठशाला में सबके लिए एक कक्षा नहीं होती, इसलिए अधिकारी-भेद है। हम लोग सर्वव्यापी भगवान् की सत्ता को नदियों के जल में, वृक्षों में, पत्थरों में सर्वत्र स्वीकार करने की परीक्षा देते हैं’^६। वस्तुतः भारतीय मनीषा की यही परम्परा है। ‘भारतीय मनीषा अनेक देवताओं में एक ही परमदेव के दर्शन करती रही है। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवों को एक ही ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का रूप माना है’^७। ईश्वर

१. डा० मुनीराम शर्मा, भक्ति का विकास, पृ० ३८

२. कामता, पृ० १-२

३. प्रतिध्वनि, ‘गूदड़साई’, पृ० १४

४. स्कन्दगुप्त, पृ० ६१

५. ककात, पृ० १०४

६. डा० मुनीराम शर्मा, भक्ति का विकास, पृ० ४८

एक है। उसकी अनेक नामों से स्तुति की गई है। मनुस्मृति में भी एक ईश्वर की सत्ता बतलाई गई है^१। प्रसाद ने उस एक सत्ता को अनेक नामों से संबोधन करते हुए उस परम सत्ता की स्तुति की है। प्रसाद का ईश्वर की एकता सम्बन्धी एक उदाहरण देखिये—

पिता सबका वही है एक,
पतित पदपथ में होके
तो पावन हो ही जाता है^२।

ईश्वर-भक्ति

ईश्वर के प्रति महान् आस्था होने पर मनुष्य ईश्वर को याद करता है। उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। उसका गुणगान भक्ति का ही स्वरूप है।

प्रार्थना

प्रभु अपने भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, यह प्रसाद की दृढ़ धारणा है। भक्तिमार्ग में ईश्वर के प्रति वृद्ध निष्ठा बनाये रखने के लिए ही प्रार्थना का अनुष्ठान रखा गया है। नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। मानव-स्वभाव दुर्बलताओं का सकलन है, सत्कर्म विधेय होने पाते नहीं। क्योंकि निष्प-श्रियाओं द्वारा उनका सम्भास नहीं, दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर-निष्ठा भी नहीं। इसी अवस्था को देखते हुए ऋषि ने यह सुवर्ण आर्य्य पथ बताया है। प्रार्थना का नियमित रूप से करना, ईश्वर में विश्वास करना, यही ही आर्य्य-समाज का मन्त्र है। यह स्वावलम्बपूर्ण है, यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी^३।

ईश्वरगुण और उनके गान के साथ प्रार्थना

प्रार्थना में अमोघ शक्ति है। ईश्वर का गुणगान भक्त में सद्गुणों को पैदा करता है। दोन-बधू, पतित-पावन, यत्न अनुप, जगन्पति, कणधर, निरन्ता, शान्त तथा नाथ आदि संबोधनों का प्रयोग किया है। ईश्वर का स्वरूप करुणा से प्लावित है। इसी कारण कवि 'नरणा-चन्दन' नवित्ता में जीवन के कष्टों से ग्रस्त हो कर ईश्वर से करुणा की याचना करता है। वह मानसिक क्लेशों से मुक्ति चाहता है। स्वयं को अधर्म और पापी बतलाते हुए अपना एक मात्र महारा ईश्वर को ही मानता

१ मनुस्मृति, पृ० १२।१२३

२ जानन-कुसुम, (पतितपावन), पृ० ६०

३ नरनाल, पृ० ४१-४२

हुआ करुण-क्रन्दन करता है^१ ।

‘करुणालय’ में भगवान् के विशेषणी की भांकी प्रसाद इन शब्दों में देते हैं—

‘इस अनाथ को, जो असहाय पुकारता
पड़ा दुख के गर्त बीच अति दीन हो
हाय ! तुम्हारी करुणा को भी क्या हुआ
जो न दिखाती स्नेह पिता का पुत्र से ।
जगत्पिता ! हे जगद्बन्धु, हे प्रभो,
तुम तो हो, फिर क्यों दुःख होता है हमें ?
आहि आहि करुणामय ! करुणा-सदम में
रलो बचाओ ! विनती है पद्मदम् मे^२ ।’

प्रभु दीन-दुखियों का सहायक है । वह इसी कारण दीनबन्धु कहलाता है । ‘विद्याल’ में चन्द्रसेखा विपत्ति में उसे पुकारती हुई कहती है—‘प्रभो ! एक तुम्हीं इस दुःख से उबारने में ममयं हो । दीनों की पुकार पर तुम्हीं तो आते हो । आओगे, बचाओगे नाथ ! बिना ही दुःख दों, फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम्हीं मुझे उतते उबारोगे, तुम्हीं सुधारोगे^३’ वह विपत्ति काल में ‘निवेतो का बल’ और ‘दीनों का सम्बल’ है^४ । असहाय अवस्था में उसकी प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं^५ ।

ईश्वर महिमा की अनुभूति

जब तक मनुष्य अपने चारों ओर ईश्वर के ऐश्वर्य, उसके वैभव और चमत्कार को नहीं देखता है, ईश्वर-गुणानुभूति नहीं होती । गुणों के साथ ईश्वर की शक्ति की अनुभूति ही उसकी महिमा की अनुभूति है । उसकी सत्ता भानु, चन्द्रमा, मत्तियानित, जलनिधि तथा सुमन में विराजमान है । वह समार का पोषण करने वाला है, अतः उसकी वन्दना करना हमारा धर्म है^६ । ईश्वर की महिमा से अभिभूत जीव ही उसकी

१. ‘करुणा-निधि, यह करुण क्रन्दन भी जरा भूत कीजिये
कुछ भी दया हो चित्त में तो नाथ रक्षा कीजिये
हम मानते, हम है अधम, दुष्कर्म के भी छात्र है
हम हे तुम्हारे, इसलिये फिर भी दया के पात्र है ।’

—कालन कुमुप, करुण-क्रन्दन, पृ० ७

२. करुणालय, पृ० २५-२६
३. विद्याल, पृ० ५८-५९
४. स्कन्दगुप्त, पृ० ३९
५. वही, पृ० ३८

६. ‘भस्तर को सदज्जालन जीन स्वामी ।

वा शक्तिमान परमेश्वर को नमामी ।’ चित्राधार, विनय, पृ० १५५

जरण में जाता है । घोर पतित भी उसकी गोद में जरण पाकर वात्सल्य-लाभ करता है । यह जगकी गोद में निष्कलुष हो जाता है—

‘पतित हो जन्म से, या कर्म से क्यों नहीं होवे
पिता सबका वही है एक, उसकी गोद में रोवे
पतित पदपद्म में होवे
तो पानन हो ही जाता है’^१

प्रसाद के भक्त हृदय में भागवत की परंपरा में उठती हुई भक्ति की अनेक नहरें दृष्टिगोचर होती हैं^२ ।

मन्दिर

भागवान का मन्दिर सबके लिये सर्वत्र खुला रहता है । भक्त उनके दर्शन करने जाते हैं^३ । ईश्वर सर्वव्यापी है । इस देह-मन्दिर में आत्मा-परमात्मा स्थित है । देव-मन्दिर भी वही है । प्रसाद मस्जिद, पैगोडा, गिरजा आदि को भक्त-भावना के नमूने मानते हैं—

‘मस्जिद, पैगोडा, गिरजा, किसको बनाया तूने
मय भक्त-भावना के छोटे-बड़े नमूने’^४

इस देव-मन्दिरों में उस भगवान की भूमि है, जो सर्वत्र व्याप्त है । उसकी आवृत्ति के अनेक रूप हैं । वह जीनामय है । यह विश्व ही उसका अनन्त मन्दिर है । ‘प्रतिमा’ कहानी में प्रसाद शिव मन्दिर की प्राकृति का वर्णन करते हैं—‘जट-बृक्ष के नीचे उसी की जड़ में पत्थर का छोटा-सा जीर्ण मन्दिर है । उसी में शिवमूर्ति है, बट की जटा में लटकता हुआ मिट्टी का वर्तन अपने छिद्र से जल-बिन्दु गिराकर जातृशी और जटा की कल्पना को सार्थक कर रहा है’^५

पूजा

प्रसाद मूर्ति-पूजा का भी आदर करते हैं, किन्तु वे मूर्ति-पूजा को अनिवार्य नहीं मानते^६ । परन्तु वह हिन्दू समाज में ‘शारदीय-महापूजन’ नामक कविता में ज्ञान-विज्ञान की अभिष्टानी शारदा की वन्दना करते हैं । वे उसे विश्व-धारिणी, विश्व-पालिनी, निवेश्वरि नाम से पुकारते हुए उस मनोहर मूर्ति की प्रशस्ति इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

१. कानन-कुसुम, पतित-पावन, पृ० ६४

२. इन्द्रजाल, विरामचिह्न, पृ० १०६

३. प्रतिध्वनि, प्रतिमा, पृ० ७६

४. परिशिष्ट में देखिये ।

५. कानन-कुसुम, मन्दिर, पृ० ६

६. ककाल, पृ० ८०

देखाये यह विश्व-व्याप्त महा मनोहर मूर्ति ।

चितरजन करती आनन्द भरति है घरि स्फूर्ति^१ ॥

प्रसाद 'अष्ट मूर्ति' नामक कविता में परमात्मा के आठ स्वरूपों को व्यक्त करते हैं । वे स्वरूप हैं—घरा, कीलास, वैश्वानर, आकाश, समीर, दिग्ग, और सज्जन^२ ।

पूजा के उपकरण

प्रसाद ने पूजा में प्रसाद, दीपदान, मात्वा फेरना, शर, घटा, वीणा वसी, मृदंग की ध्वनि का वर्णन किया है । पूजा में मूर्ति की सज्जा के लिये केसर, कस्तूरी, पुष्पमालाओं का वर्णन भी हुआ है^३ ।

यज्ञ-कर्म

प्राचीनकाल में भारत के घरों में यज्ञों का प्रमुख स्थान रहा है । इन यज्ञों का सम्बन्ध मानव के सामाजिक जीवन से रहा है । याज्ञिक-कर्मकाण्ड के अन्तर्गत दैनिक जीवन के पंच-महायज्ञ, हिंसात्मक-यज्ञ तथा अश्वमेध-यज्ञ को रखा करने हैं ।

पंच-महायज्ञ

गृहस्थ-जीवन में दैनिक कार्यों में पंच-महायज्ञ—(ब्रह्म, पितृ, देव, भूत तथा नृ यज्ञ) का विधान है^४ । प्रसाद ने 'कामायनी' में इन यज्ञों में से ब्रह्म, देव और भूतयज्ञ का उल्लेख किया है । मनु यज्ञ के पश्चात् प्रज्वलित अग्नि के समीप बैठे हुए मन करते हैं । उनके हृदय में जीवन और जगत् सम्बन्धी अनेक प्रश्न उठते हैं^५ । मनु की इस मननावस्था में अन्न-यज्ञ की ओर अकेल है । आगे वे देवतुष्टि हेतु अग्निहोत्र^६ तथा नैराधार यज्ञ^७ करते हैं । नये अन्न की भावति वेते हैं^८ । यह यज्ञ विराट् सत्ता की तुष्टि हेतु किया गया है । अतः यह देव यज्ञ है । 'ब्रह्मर्षि' कथा में ऋषि बनिष्ठ

१. चित्राधार, सारदीय महापूजन, पृ० १५६

२. कानन-कुसुम, अष्टभूति, पृ० १४१-४२

३. 'इन्द्रजाल', सलीम, पृ० १२, घाची, वनभग, पृ० ८७, प्रतिध्वनि, प्रतिभा, पृ० ७४

४. तासा क्रमेण सर्वासा निष्कृत्यर्थं महर्षिणि ॥

एनन्तुप्ता महायज्ञा प्रत्यह गृहमेविनाम् ॥

अध्यायन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञान् तु तर्पणम् ॥

होमो वै वो वविर्भातो नृपज्ञोऽग्निर्षिपूजनम् ॥

—मनुस्मृति ३।६६-७०

५. कामायनी, पृ० ३३

६. वही, पृ० ३१

७. वही, पृ० ११४

८. वही, पृ० ३२

भी अग्निहोत्र शाखा को आनोकमय करते हैं^१ । इसी प्रकार मनु पाक-यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को किसी जीवित प्राणी के लिये तृप्ति हेतु गुफा से कुछ दूर रख देते हैं^२ । इसी अन्न को देखकर थड़ा मनु के पास आती है^३ । इन यज्ञ में भूत-यज्ञ की ओर संकेत है । यज्ञ बलि

प्रसाद को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कुछ विद्वानियों का दर्शन होता है और उनका मिथारण वे संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक के लिए आवश्यक मानते हैं । ऋग्वेद में शुन शेष की बलि^४ मनुष्य-बलि की ओर संकेत करती है । प्रसाद में भी 'करुणालय' गीति-नाट्य में मनुष्य-बलि की ओर संकेत किया है । महाराज हरिश्चन्द्र ने वरुण देवता से अपने पुत्र को बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी । आकाशवाणी द्वारा उनको प्रतिज्ञा पूरी करने की स्मृति दिलाने पर महाराज उन्हें आश्वासन देते हैं । महाराज का पुत्र रोहित व्यर्थ ही अपना जीवन नहीं देना चाहता । वह वन से अजी-गर्त के पुत्र शुन शेष को, सौ गायों के ब्रह्मे नर-भेष को ले जाता है । बलि के आधी-जन में शुन शेष यज्ञ-भूष से बाधा जाता है । अन्त में अजीगर्त स्वयं पुत्र का वध करने को तैयार हो जाता है । बलि के समय ही शुन शेष प्रार्थना करता है । नर-बलि की समाप्ति की घोषणा की जाती है^५ ।

'जनमेजय का नागयज्ञ' नाटक में जनमेजय के हृदय में, नागों द्वारा की गई परीक्षित की हत्या के परिणाम स्वरूप, नागों के प्रति भीत्र घृणाभाव है । वह नागों की वस्तु-वृत्ति के कारण उन्हें अण्डभार्य की अध्वर्यता में एक ओर ठकेल कर फूस से घेर कर आग लगाकर आहुति कर देता है । 'स्वाहा' कीध्वनि गूँघने लगती है^६ । उनका अग्नि में भी डालना है । अनवर नागों को लेकर उममें डालने हे^७ ।

वामादनी के 'कर्म सर्ग' में पशु-बलि का उल्लेख भी हुआ है । वहाँ मनु असुर पुरोहिता के सहयोग से पशु-बलि करते हैं^८ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से विदित होता है कि पशु-बलि का उल्लेख अत्यन्त अल्प मात्रा में मिलता है । मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ में की गई पशु-बलि में वह पशु उच्च योनि को प्राप्त होता था^९ । अश्वमेध यज्ञ

प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने एकछत्र साम्राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे । यह उनका राजधर्म था । उगी पृष्ठभूमि पर अश्वमेध यज्ञ का

१. चित्राधार, वृत्ति, पृ० ११७ .

२. वामादनी, पृ० ३०

३. वही, पृ० ५२

४. ऋग्वेद, १।२।३०

५. करुणालय, पृ० २५-२६

६. जनमेजय वा नागयज्ञ, पृ० २०३

७. वामादनी, पृ० ११४-११६

८. मनुस्मृति, ५।४०

९. चित्राधार, अध्यात्म, पृ० ४३

उन्नेय प्रसाद ने भी किया है। 'वभ्रुवाहन' चम्पू में पांडवों के अश्वमेध-यज्ञ का घोड़ा हमारे राज्य (मणिपुर) के समीप पहुंच जाता है। यह धर्मराज का घोड़ा है, जो अश्वमेध-यज्ञ कर रहे हैं।

जनमेजय ने ब्रह्म-हत्या के प्रायश्चित्त में अश्वमेध यज्ञ किया है। प्रसाद ने प्राचीन मस्मृति की पीठिया में जनमेजय से हुई ब्रह्म-हत्या के स्वरूप धर्म के शासन का उल्लेख न कराने के लिए यज्ञ को आवश्यक माना है। यज्ञ का आयोजन ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित्त में कुछ ब्राह्मण बड़े अनुनय और विनय करने पर यज्ञ करने के लिये उद्यत हुए हैं। शोचन ने इस यज्ञ का आचार्यत्व ग्रहण किया है। इस यज्ञ का एवमात्र उद्देश्य राष्ट्र और समाज के शासन को दृढ़ करना ही रहा है। अन्त में आत्मीक जलकाश नृपि का पुत्र, दो जातियों के बीच शान्ति स्थापन चाहता है। जनमेजय उसकी बात मानकर शांति की घोषणा एवं बंदी नागों की छोड़ता है।

संस्कार

भारतीय संस्कृति में पारिवारिक विकास के लिए सोलह संस्कारों का बड़ा महत्व था। जो व्यक्ति इन संस्कारों से च्युत रहता था, उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था^१। ये संस्कार इस प्रकार थे—गर्भाधान, पुंस्तवन, मीमन्तोप्रयत्न, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णविध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अन्त्येष्टि। प्रसाद ने अपनी रचनाओं में सम्पूर्ण संस्कारों को स्थान न देते हुए, गर्भाधान, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अन्त्येष्टि संस्कारों को सांकेतिक रूप से स्थान दिया है। गर्भाधान संस्कार के अन्तर्गत 'कामायनी' में मनु-श्रद्धा का कर्मसर्ग के मिलन में इस संस्कार की ओर संकेत है^२। 'कंकाल' में तारा और मंगल के मिलन^३ के उपरांत तारा के इस संकेत—'गर्म में कुछ है, यह क्या है वीन जाने^४। मे गर्भाधान संस्कार की ओर संकेत है। अन्त्येष्टि संस्कार का उल्लेख 'स्कन्दगुप्त' नाटक में हुआ है, जहाँ स्कन्दगुप्त विजया की मृत्यु के उपरांत भटार्क से कहता है—'इसके शव का संस्कार करो^५।' विवाह, वानप्रस्थ तथा संन्यास संस्कार का उल्लेख सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्याय में हुआ है। पुनरावृत्ति के कारण यहाँ देना उचित नहीं समझा है।

देवरूप

प्रसाद-साहित्य में आये हुए देवों को दो वर्गों में विभक्त कर लेना उचित है—

१. जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० १०३-१०४

२. मनुस्मृति, २।३६-४०

४. कंकाल, पृ० ४६

६. स्कन्दगुप्त, पृ० १३४

३. कामायनी, पृ० १३६

५. कंकाल, पृ० ५८

प्रमुख और अप्रमुख । प्रमुख देवों में शिव, वरुण और इन्द्र का स्थान है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, सविता आदि देवों का उत्तेज्य अप्रमुख रूप से हुआ है ।

प्रमुख देवता वरुण

प्रसाद ने वरुण शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है^१ । वे वरुण को वैदिक-काल में एकेश्वरवाद का प्रतीक मानते हैं । वे (वरुण) ग्यायपति राजा और विवेक पक्ष के आदर्श थे । आर्यों की उपासना में वरुण का स्थान गौण रहा । इसी कारण उन्हें देवताओं के अधिपति पद से हटना पड़ा, परन्तु वे असुर के रूप में असीरिया आदि अन्य देशों में प्रतिष्ठित हुए^२ । 'कामायनी' में वरुण अन्तरिक्ष में हलचल उत्पन्न करते हैं^३ । ऋग्वेद में वरुण को आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना है^४ । सम्पूर्ण ससार उस असुर माया से व्याप्त है । उसी माया से सृष्टि का संचालन होता है^५ । 'कामायनी' में वरुण को 'मित्र वरुण' कहा गया है^६ । 'मित्र वरुण' में असुरत्व और विद्युद्ध देवत्व दोनों ही हैं, अतः वह अश्वकारयुक्त और प्रकाशवान है । 'अथर्ववेद' में इसी कारण मित्र का सम्बन्ध दिन से तथा रात्रि का सम्बन्ध वरुण से स्थापित किया है^७ ।

शिव

प्रसाद ने शिव के सहारकारी स्वरूप को उचित किया है । उस भूतनाथ से प्रकृति जन्म रही है । उनका रोप भयंकर है^८ । वे युद्धभूमि में धूमकेतु के समान नाराज चलाने हुए दिखाई देते हैं—

'धूमकेतु-सा चला हट नाराज भयंकर,
लिये पूँछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयकर ।
अन्तरिक्ष में महाशक्ति हुकार कर उठी,
सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी^९ ।'

'दर्शन मर्म' में वे 'नटराज' के रूप में दिखाई देते हैं—

'नट-राज स्वयं थे नृत्य नरित,
था अन्तरिक्षा प्रहसित मुखरित'^{१०},

१. कामायनी, पृ० १४, २५ व २६	२. आकाशदीप, पृ० १७, १०७, पृ० १२
३. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, रहस्यवाद, पृ० ४८-५०	
४. ऋग्वेद, ७।८६।१	५. वही, १।८५।२-५
६. कामायनी, कर्म संग्रह, पृ० ११४	७. अथर्ववेद, ६।२।१८, १३।३।१३
८. कामायनी, पृ० २४१	९. वही, पृ० २०२
	१०. वही, पृ० २५२

ऋग्वेद में रद्र को ही विशेष महत्व मिला है। परन्तु अथर्ववेद और यजुर्वेद में आकर शिव ने भी महत्व प्राप्त कर लिया है। परवर्ती धर्मकाव्य में शिव रद्र का ही एक रूप है^१। प्रसाद शिव के उपासक है। उन्होंने शिव को जगपालक बतलाने हुए^२ उसकी स्तुति कराई है^३। अथर्ववेद में भी रद्र की स्तुति का उल्लेख मिलता है^४।

इन्द्र

प्रसाद की रचनाओं में इन्द्र का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है^५। यह आनन्द और उत्साह के प्रतीक है^६। प्रसाद ने 'रहस्यवाद' नामक लेख में इन्द्र के बारे में विस्तृत विवेचन किया है। उनका कहना है कि 'वरुण' को देवताओं के अधिपति—पद में हटता पड़ा, इन्द्र के आत्मवाद की प्रेरणा में आर्यों में आनन्द की विचारधारा उत्पन्न की। फिर तो इन्द्र ही देवराज पद पर प्रतिष्ठित हुए^७। इन्द्र स्वत्व के उपासक होने में सप्तमिन्धु के प्रबुद्ध वरुण आर्यों ने इन्द्र की इस आनन्दवादी धारा का स्वागत किया। इसी कारण वैदिक धारा में वे आत्मवाद के प्रतिनिधि हैं^८। 'कामायनी' में कहा गया है^९ कि इन्द्र ने वृष का वध किया है। इसका भाषांतर ऋग्वेद है। वहाँ इसे आधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता माना गया है। इसकी शक्ति सर्वमान्य और सर्वाधिक है। वह आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी में भी बड़ा है। उसने वृष का वध करके प्रकाश, सूर्य तथा उषा को जन्म दिया है^{१०}। प्रसाद इन्द्र को आर्यावर्त का प्रथम सम्राट के स्थान पर अभिषिक्त करते हैं^{११}। उन्होंने 'करुणालय' में रोहित के शब्दों में इन्द्र के पुकारार्थ वी तथा स्वयं को कर्मयोग के विचलित न होने की स्तुति करवाई है—

१ ऋग्वेद, १।१।४।५

२. चित्राधार, प्रेमराज्य, पृ० ७३

३ वही, बभ्रुवाहन, पृ० ३६

४ अथर्ववेद. ११ में काण्ड का द्वितीय मूक्त

५ कामायनी, इडा सर्ग, पृ० १६०, करुणालय, पृ० १५, अजातशत्रु, पृ० ८३, चन्द्रगुप्त, पृ० २२०, चित्राधार, बभ्रुवाहन, ब्रह्मर्षि, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 'रहस्यवाद,' पृ० ४६-५०,

६. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, नाटको का आरम्भ, पृ० ८६

७ काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, रहस्यवाद, पृ० ५०

८ काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, रहस्यवाद, पृ० ४६-५०

९. कामायनी, इडा सर्ग, पृ० १६०

१०. ऋग्वेद ३।४६।३, १।३२।४, ६।३०।५, १।३२।१, १०।१३८१-२

११ आर्यावर्त का प्रथम सम्राट, नागरी प्रचारिणी पत्रिका

‘अरे ! कौन ! यह ? छाया-सी है इन्द्र की
कायरता का अरि, प्रतिभा पुरुषार्थ की
बड़ी कृपा आकाश-विहारी देव की
हुई, दीन करता प्रणाम है भक्ति से
देव ! आप यदि हैं प्रसन्न, तो भाग्य है ?
प्रभो ! सदा आदेश आपका ध्यान से
पामन करता रहे दाम, वर दीजिए,
रुके कर्म-पथ में न कभी यह मीत हो’^१

ऋग्वेद में आर्यों के विजेता इन्द्र की स्तुतियों का वर्णन मिलता है^२ ।

इतर देव-देवियों

प्रसाद-साहित्य के इतर देव विष्णु ब्रह्मा और सविता है । विष्णु के अवतार राम और कृष्ण का उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है । ‘ध्रुवस्वामिनी’ में कुछड़े के लिए ‘वाचन वीर’^३ शब्द का प्रयोग बाहे हास्य में ही मही, किन्तु वह पौराणिक सकेत से विरहित नहीं है । विष्णु के वाचनावतार की ओर संकेत किया है । ब्रह्मा का उल्लेख भी अनेक स्थलों पर हुआ है^४ । ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में भगवान सविता से उनके आलोक द्वारा जगत को मंगलमय बनाने की बात कही गई है^५ । ‘कामायनी’ में भी सविता का वर्णन आया है^६ । ऋग्वेद में सविता से देवों के प्रति जो अपराध हुए हैं, उनके उद्धार के लिए आराधना करने का उल्लेख हुआ है^७ ।

देवियों में सरस्वती का उल्लेख प्रमुख रूप से हुआ है । शारदीय महापूजन में शारदा की विश्वधारिणी, विश्वपातिनी और विश्वेशी नाम से संबोधित किया है^८ । इसके प्रतिरिक्त ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में शारदा का उल्लेख ‘सरस्वती के मन्दिर’ के प्रसंग में आया है^९ । यह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है । ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है^{१०} ।

१ कल्याणलय, पृ० १५

२ यस्मान्न को विजयन्ते जनामो
॥ मुच्यमाना अवसे हवन्ते ।
यो विश्वम्य प्रतिमान बभूव
यो, अच्युच्युत म जनाम इन्द्र ॥

—ऋग्वेद० २।१२।९

३ ध्रुवस्वामिनी, पृ० २१

४ अज्ञातशत्रु, पृ० १३४, त्रिपत्नी, पृ० २५३, चित्राधार, पचायन, पृ० १२५

५ चन्द्रगुप्त, पृ० २१७

६ कामायनी, पृ० २५

७ ऋग्वेद, ५।५।३

८ चित्राधार, शारदीय महापूजन, पृ० १५६

९ चन्द्रगुप्त, पृ० ६६

१० ऋग्वेद, १०।६।१२१

विश्वास और आस्थाये

प्रसाद ने अपनी कृतियों में उन अनेक विश्वासों और आस्थाओं का विवरण दिया है जो भारतीय सभ्यता की धारों रही हैं। धूमकेतु का प्रयोग लाक्षणिक रूप में हुआ है। उसका स्वरूप 'नील नीलित रंग का' मायावती पूँछवाला है^१। प्रभावस्था के दिन नील गगन में भयानक उत्थापात की सूचना दी गई है^२। वह भयंकर स्थिति का चोन्क है। प्रतिमाओं का हमना तथा आकाश से राजा के घोर दुष्कर्म की याद दिलाने में राज्यश्री^३ और जयचन्द का मूर्छित होना बतलाया है^४। जयचन्द इसी समय अपने जामातु-वध के लिये प्रायश्चित्त करने की बात माँचना है। उन आकाशभाषित प्रतिमा की देवदूत बतलाता है^५। तिकन्दर दण्डयात्रा के शब्दों में, जो चन्द्रगुप्त को आर्यावर्त का भावी सम्राट होने की भविष्यवाणी करता है, विश्वास कर लेता है^६। इसी प्रकार मन्द बरा के विनाश के लिए वादलो में दिग्दाह की धूम का प्रयोग हुआ है^७। यह धार्मिक विश्वास भारतीय सभ्यता में प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण में अनेक लोक विश्वास और आस्थाओं का उल्लेख मिलता है^८।

नीति

उच्चिन् व्यवहारों की मजा नीति है। परन्तु सर्वसाधारण के व्यवहार का निर्णय करना कठिन कार्य है। मानव-समाज में दो प्रकार के प्रणीत उपाध्य हैं—मज्जन और दुर्जन। मज्जन गुरुप सदा यह चाहते हैं कि हमारे के सभी व्यक्ति सहा-कारी, परोपकारी और सत्य भाषी हों, परन्तु दुर्जन दूसरों के हितों की उपेक्षा करते हुए स्वयं सिद्धि करना ही अपना ध्येय समझते हैं। मनुष्य ज्योंही गृहस्थ में प्रवेश करता है त्याही उसे कर्तव्य सा घेरते हैं, वह उसे जीवन पर्यन्त तक नहीं छोड़ने। प्रसाद इन अनैतिक कृत्यों को त्यागते हुए यह कामना करते हैं—'दूर हो दुर्बलता के जाल, दीर्घ निश्वासों का हो अन्त' * * *। इन दुर्बलताओं और दीर्घ निश्वासों का प्रत्य-कारने में आचार-नीति, पारिवारिक नीति, सामाजिक-नीति तथा राजनीति महत्व-होती है। इसी का उल्लेख प्रसाद-साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता है।

आचार नीति

भारतीय परम्परा में आचार नीति धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। इसका सम्बन्ध

१. स्कन्दगुप्त, पृ० ८६

२. स्कन्दगुप्त, पृ० २६, ३३

३. चित्राधार, प्रायश्चित्त, पृ० ६३

४. चन्द्रगुप्त, पृ० १११

५. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, ६६।८-२१, ४।१७-१८, अरण्यकाण्ड ५।७।२-३

१०. कानन-कुसुम, धर्मनीति, पृ० ८८-८९

२. ध्रुवसामिनी, पृ० ४४

४. राज्यश्री, पृ० २७

६. वही, पृ० १३

८. वही, पृ० १७४

मनुष्य के वैयक्तिक कर्तव्यों से होता है। इसके अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, परोपकार और इन्द्रियरमन जैसे समाजोचित गुण आते हैं। यह व्यक्ति की प्राध्यात्मिक एवं भौतिक उत्थिति के लिए सहायक होते हैं। प्राचीन स्मृतिकारों ने इन गुणों को धर्म का अंग माना है^१। प्रसाद ने अपनी पृथियो में आधार नीति के गुणों को प्रमुख स्थान दिया है। उनका कहना है—‘जितनी अन्तःकरण की वृत्तियों का विकास मदाचार का ध्यान करके होता है—उन्हीं को जनता कर्तव्य का रूप देती है’^२। प्रसाद आचार-नीति के अन्तर्गत सत्य, अहिंसा और परोपकार तथा जगत पर सत् की विजय को प्रमुखता देते हैं।

सत्य

प्रसाद सत्य को उच्च स्थान प्रदान करते हुए उसे धर्म की कोटि में रखते हैं। उनका मत है कि—‘सत्य महान् धर्म है। इनर धर्म सुदृढ़ है और उसी के अंग है। वह तप से भी उच्च है, क्योंकि वह दम्भविहीन है। वह बुद्ध-बुद्धि की आकाशवाणी, वह अन्तराल की सत्ता है’^३। जो वान नहीं जाय, मुनी जाय और साची जाय उसे उसी रूप में व्यक्त करना ही सत्य कहलाता है। सत्य भाषण से स्वयं ही आत्मा भी निष्कलुष रहती है तथा अन्य व्यक्ति की धारणा भी हृदय प्रति महानुभूतिपूर्ण होती है। शास्त्रों में भी सत्य की महत्ता का गुणगान किया गया है^४। सत्य का स्थान उच्च होने से ही मनुष्य उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। ‘शांशी’ कहानी में प्रज्ञानार्थि क गन्धों में—‘मुख और दुःख, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच में ही वह सत्य है, जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है’^५। परन्तु मनुष्य सत्य को पहचानने में अपूर्ण है। सत्य के साथ प्रसाद असत्य को भी आवश्यक मानते हैं। प्रख्यात कीर्ति के शब्दों में—‘मनुष्य अपूर्ण है’। इसलिये सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है, अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की बुद्धि असम्भव हो जाय। प्रत्येक प्रचारक को कुछ-न-कुछ प्राचीन असत्य परम्पराओं का आश्रय इनी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म, समय और देश की स्थिति के अनुसार विकृत हो रहे हैं और होंगे। हम और लोगों को हठधर्मों में उन आगन्तुक धार्मिक पूर्णता प्राप्त करने वाले

१ (i) ‘श्रुति क्षमा दयो स्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह

धौर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्। मनु० ६।६२

(ii) याज्ञवल्क्य स्मृति १।१२२

(iii) भागवत्, ७।११, ८।११

२ प्रजातिशत्रु, पृ० १२५

३ जनमेजय का भागवत्, पृ० ६८

४ मत्स्येन वयते पृथ्वी सत्येन तपने रवि

मत्स्येन धाति वायुश्च सर्वे सत्य-सत्य प्रतिष्ठितः।

(— चाणक्य नीति ४।१८)

५ भाषी, पृ० २६

ज्ञानो से मुँह न फेरना चाहिये' ।^१

सत्य एक महान् धर्म होने से प्राचीन ऋषियों ने उसका अन्वेषण करते हुए जीवन के लिए उसे आवश्यक बताया है। सत्य गहनतम है इसे पकड़ना अत्यन्त कठिन कार्य है। सत्य को पहिचानने में बुद्धि का सहयोग आवश्यक है। बुद्धि की तर्कशीलता द्वारा ही सत्य को पकड़ा जा सकता है। तर्क एक ऐसा बुद्धि बंधन है जो सत्य का पता लगा सकता है—सत्य के सम्बन्ध में प्रसाद ने कामायनी में व्याख्या की है—

‘और सत्य ! यह एक शब्द तू

कितना गहन हुआ है,

मेघा के फ्रीडा-पबर का

पासा हुआ सुभा है।

सब बातों में खोज तुम्हारी

रट-सी लगी हुई है,

किन्तु स्पर्श से तर्क करो ने

वनता ‘छुई मुई’ है^२ ।’

मनुष्य को हमेशा सत्य का सहारा लेकर सक्रम करने चाहिये। ‘मत्कर्म हृद्य को विमल बनाता है और हृद्य में उच्च वृत्तियाँ स्थान पाने लगती हैं’ ।^३ सत्कर्म करने में भी बुद्धि सहायक होती है इसीलिए प्रसाद का कहना है कि—‘जब तक बुद्धि का उदय न हो, तब तक स्वार्थ-प्रेरित होकर भी सत्कर्म करणीय है’ ।^४

अहिंसा

प्रसाद ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कर्म की अहिंसात्मक प्रवृत्ति को महत्व दिया है। प्रसाद के अनुसार अहिंसा का अर्थ हिंसा न करने से ही नहीं है, अपितु अनाचारी, बुराई करने वाले व्यक्तियों को सम्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने से है। ‘कामायनी’ में मनु की हिंसात्मक, अनाचारी एवं विलासी प्रवृत्तियों का बहिष्कार करने में अहं सहयोग देती है। अन्त में वह मनु की पाशवी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करती हुई उसे सम्मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है। ‘विशाख’ नाटक में नरदेव, मानव-हृदय की दुर्बलता रूप-मोह के वशीभूत हो कर नैतिक पतन की ओर उन्मुख होता है। वह अपने कर्तव्य-पालन एवं न्याय-भावना आदि राजोचित गुणों से विहीन होकर कामाग्र एवं अविवेकी दिखाई देता है परन्तु प्रेमानन्द के हितोपदेश से वह अन्त में सजग हो जाता है। अपने कृत्यों को स्वीकार करते हुए कह उठता है—‘हाय-हाय ! मैंने क्या किया—

१ स्कन्दगुप्त, पृ० ११६

२ विशाख, पृ० ३७

३ कामायनी, कर्म मार्ग, पृ० १२१

४ वही, पृ० ३७

एक पिशाच-प्रस्न मनुष्य की तरह मैने प्रसाद की थारा बहा दी । मैने सोचा था कि नदी को अपने बाहुबल से सन्तरण कर जाऊँगा, पर मैं स्वयं बह गया । सत्य है, परमात्मा की सुन्दर सृष्टि को, व्यक्तित्वगत मानापमान, द्वेष और हिंसा से विन्नी की भी आलोडित करने का अधिकार नहीं है । प्रायः देखा जाता है कि दूसरों के दोष दिखाने के लिए, घटनाचक्र से जब हम स्वयं किसी अन्याय को करने लगते हैं, तो पशु में भी भयानक हो जाते हैं । न्याय और स्वतंत्रता के बहले धोर, 'अनावश्यक' बहाने वाले परतन्त्रता के बन्धन का पाग अपने हाथ में लेकर मानव-समाज के सामने प्रकट होते हैं, इसीलिए प्रकृति के दास मनुष्य की—आत्मसमय, आत्मशासन की पहली आवश्यकता है । नहीं तो वह प्रभावबश अनर्थ ही करता है' ।^१ विशाल नरदेव की पाशवी वृत्ति को देखकर हाया करना चाहता है । इस पर प्रमानन्द उपदेश देता हुआ प्रतिहिना को पाशवी वृत्तिबलसाया है तथा नरदेव को क्षमा करने की वान कहता है' ।

'अजातशत्रु' में महात्मा गीतम के प्रभाव से प्रसेनजित् अपनी परित्यक्ता पत्नी शक्तिमती और विद्रोही पुत्र विरुद्धक को पुनः अपनाता है' । राज्यश्री द्वारा स्वयं की आत्महत्या करने के प्रयत्न पर दिवाबर मित्र उसे उपदेश देता है—'दाँव, आत्महत्या या स्वेच्छा से मरने के लिए प्रस्तुत होना—भगवान की आज्ञा है । जिस प्रकार सुख-दुःख जगके वान है—उन्हें मनुष्य भेजना है, उसी प्रकार प्राण भी उसी की धरोहर है' ।

'अशोक' कहानी में महाराज को अपने भाई बीनाशोक द्वारा जैनियों को शरण देने के अनुरोध में हत्या का समाचार मिलने ही उसने, जीव-हिंसा बन्द कराकर अहिंसावादी प्रवृत्तियों का निर्वाह किया है' ।

परोपकार

सामाजिक प्राणी होने के कारण अन्य मनुष्यों का हित-चिन्तन करना, आपत्ति-काल में उनके कष्टों को सहन करते हुए उनका सहयोगी बनना ही प्रसाद के अनुसार मानव के लिए मानव-धर्म है । गौस्वामी तुलसीदास ने 'ऋषि कह परम धरम उप-कारा',^२ कह कर परोपकार पर बल दिया है ।

प्रसाद-साहित्य में महात्माओं का परोपकारी रूप देखने में आता है, जिनका प्रमुख ध्येय समार में रह कर विश्व-कल्याण करना है । ये महापुरुष ससार में भ्रमण करने हुए, गृहस्थों के सम्पर्क द्वारा अपने ज्ञान, सेवा तथा उपदेश द्वारा मानव-मान

१ विशाख, पृ० ८६-६०

३ वही, पृ० ६२

२ अजातशत्रु, पृ० १२१

४ राज्यश्री, पृ० १६

५ छाया, अशोक, पृ० ८३

६ मानस, बालकाण्ट दोहा ८४१

का कल्याण करते हैं। इस प्रकार के महात्माओं में गौतम, प्रत्यातकीर्ति, दिवाकरमित्र तथा प्रेमानन्द हैं। विदुर नीति में सेवाधर्म करने वाले महापुरुषों को पुण्य का भागी बतलाया है^१।

महात्मा गौतम सत्य, करुणा, अहिंसा और विश्वमैत्री के साकार रूप हैं। वे अपनी मधुर वाणी और सद्ग्राहणों द्वारा आदर्शों की स्थापना करते हैं। उनका कर्म है गृहस्थों के सपथों को समाप्त कराना तथा सद्उपदेश देना। वे बिम्बसार को विश्वमैत्री का मार्ग प्रदर्शित करते हैं—‘गौतम वाणी-मधुर व्यवहार से क्या वन्य पशु भी बड़ा में नहीं हो जाते? राजन्, सवार-भर के उपद्रवों का मूल त्याग है। हृदय में जितना वह घुसता है, उतनी कटार नहीं। वाक् समय विश्वमैत्री की पहली सीढ़ी है^२।’ गौतम के प्रभाव में आकर बिम्बसार, उदयन और प्रसेनजित् जैसे नरेश उनकी पाद-सेवा करते हैं तथा उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं।

प्रत्यातकीर्ति त्यागशील और मानव-हित में समान महात्मा हैं। ब्राह्मण और बौद्धों के अकारण पशु-वनि हेतु भगवने पर प्रत्यातकीर्ति अपने प्राणों का मूल्य त्याग कर उनके भगड़े का अन्त करते हैं। वे अन्यायी धर्म प्रचारकों के मध्य भारत के असत् कल्याण और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं^३।

प्रेमानन्द जैसे परोपकारी और उच्च विचारक, विशाख, नरदेव, मत्पशील जैसे प्रमादी, लोभी और राग-द्वेष में प्लावित पात्रों में अपनी मधुरवाणी द्वारा उन्हें भ्रमार्थ पथ की ओर अग्रसर करते हैं। वे अपने शिष्य विशाख को जो प्रवचक मिथु की मारने को तलवार उठाता है, समझाते हुए उपदेश देते हैं—‘क्षमा सर्वोत्तम दण्ड है विशाख^४।’

दिवाकरमित्र दुःसंपूर्ण एक परोपकारी महात्मा हैं, जो राज्यध्री को आत्महत्या न करने का उपदेश देता है^५। ‘अगोक’ कहानी में महात्मा अगोक ने प्रताड़ित जैनियों को अपनी कुटिया में आश्रय देकर परोपकार का निर्वहण करता है^६।

असत् पर सत् की विजय

प्रसाद ने अपनी रचनाओं में सत् की असत् पर विजय बतलाई है। उनका कहना है—जिम प्रकार ‘पवित्रता का माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुःख और पुण्य की कसौटी है ‘गाण’ उसी प्रकार सत् का मूल्य असत् के होने पर ही ज्ञात होता

१. विदुर नीति ३।७४, प्रका० काशी शारदा सदन, सस्क० १९००

२. अजातशत्रु, पृ० ३१

३. स्कन्दगुप्त, पृ० ११६-१२०

४. राज्यध्री, पृ० ५६

५. विशाख, पृ० ६७

६. छाया, अगोक, पृ० ८१

है' । प्रसाद ने या तो असत् पात्रों को समाप्त कर दिया है या उनमें सद्-प्रवृत्तियों का मंचार कर दिया है । पुरगुप्त और रामगुप्त की विजय दिखाना उन्हें अभीष्ट नहीं । उन्होंने शकटार के हाथों नन्द की मृत्यु तथा कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर की हत्या कराई है । विजया अपने कृत्यों की ग्लानि से आत्म-हत्या करती है । छलना और नरदेव अपने मुष्टियों की भूल स्वीकार करते हैं । क्षितिमती अपनी भूल पर मल्लिका से क्षमा मांगती है । विरुद्धक कारावण के समक्ष अपने मुष्टियों का प्रायश्चित्त करता है । 'ध्रुवस्वामिनी' में पाप के गर्त में डूबे हुए शकटाज और रामगुप्त की मृत्यु करा दी जाती है । 'सपञ्जन' नाटिका में युधिष्ठिर की उदारता के समक्ष धर्म की विजय होती है । 'प्रायश्चित्त' में जयचन्द आत्मग्लानि के कारण गंगा में डूब मरता है । 'राज्यध्री' और 'वामना' में भी पाप की पराजय दिखाई गई है । 'राज्यध्री' में विकटघोष और सुरमा को पतन की गरम सीमा पर पहुँचा कर अन्त में उनसे राज्यध्री और सुवेन्चांग से क्षमा माचना कराई है । 'वामना' में सतोष और विवेक की जय दिखाकर वामना और विलास की पराजय दिखाई है । इस प्रकार प्रसाद असत् पर सत् की विजय दिखाने के पक्षपाती रहे है । विदुरनीति में बलनाया गया है कि कपटशील मनुष्य की पापों से मुक्ति नहीं होती' । मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणकारी कामों में लग जाता है वैसे-वैसे उसके सब प्रयोजन मिट्ट हो जाते हैं' ।

पारिवारिक नीति

प्रत्येक व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है । उसका पालन-पोषण भी परिवार में होता है । वहीं पर वह माता-पिता, गुरुजनो, भाई-बहनो तथा अन्य सम्बन्धियों से उचित व्यवहार करने की शिक्षा ग्रहण करता है । गृहस्थी होकर वह अपने परिवार का निर्माण करता है । इसके उपरान्त उसका सम्बन्ध पत्नी और सन्तान से होता है । इनके सहयोग में वह अपनी जीवन-यात्रा को सफल बनाता है । जीवन को सुखी बनाना परिवार की शान्ति पर अवलम्बित है । पारिवारिक वैयक्तिक से गृहस्थ नरक तुल्य हो जाता है । इसीलिए प्रसाद पारिवारिक-शान्ति पर बल देते हैं—

बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्पेह बड़ा उनके मन में,

बुल-तश्मी हो भुक्ति, भरा हो मगत उनके जीवन में ।

बन्धुवर्ग हो सम्मिलित, हो मेवक सुनी, प्रणत अनुचर,

शान्ति पूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो कथो घर' ?

१. स्कन्दगुप्त, पृ० ४५

२. विदुरनीति, ३।४२

३. वही, ३।४१

४. मजावसत्र, पृ० २६

वेदों में भी पारिवारिक-नीति का इसी प्रकार प्रतिपादन किया गया है। उसमें बनलाया गया है कि पारिवारिक-श्रेष्ठ शाय के नवजात बाल तुल्य हो। पुत्र पिता का अनुवर्ती तथा माता का सामंजस्य रखने वाला हो। पत्नी पति के साथ मधुर मन्त्रापण करने वाली हो। भाई-बहिन में किसी प्रकार का द्वेष न हो^३। विदुरनीति में जलती हुई लकड़ी का उदाहरण देते हुए कहा है जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी अलग-अलग होने पर धुआँ देती है तथा एक होने पर जल उठती है उसी प्रकार भेद दृष्टिवाले कुटुम्बी सदा दुःख के भागी होते हैं परन्तु एकता आने पर वे सुखी हो जाते हैं^४। प्रसाद ने परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं उन्हीं कर्तव्यों को उन्होंने विभिन्न चरित्रों द्वारा अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। प्रसाद ने माता-पिता और पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन, पति-पति के सम्बन्धों को प्रस्तुत किया है।

माता-पिता और पुत्र

माता का प्रभुत्व कर्तव्य गृही निर्देशित किया गया है कि वह अपने पुत्र में नवगुणों का संचार करे। स्कन्दगुप्त की माता देवकी अपने पुत्र में यह कामना करती है कि उसका शासन-इण्ड क्षमा के शकेत पर चले। कोई भी माता यह नहीं चाहती कि उसका पुत्र डरपोक और कायर बने। शक्तिमयी अपने पुत्र विरहङ्क का मानसिक दुर्बलता के गर्त से निकाल कर 'महत्वाकांक्षा के प्रदीप्त अग्नि-कुण्ड में नूदने को प्रस्तुत' करती है^५। वह उसे पौरुषवान् बनने का उपदेश देती हुई कहती है—'वातक! मानव अपनी इच्छा-शक्ति में और पौरुष में ही कुछ होता है। जन्मसिद्ध तो कोई भी अधिकार दूसरों के समर्थन का सहारा चाहता है। विश्व भर में छोटे से बड़ा होना, यही प्रत्यक्ष नियम है^६। माता अपने पुत्र के अमानवीय कृत्यों को नहीं देख सकती। वह अपने पुत्र के वास्तविक कल्याण और कीर्ति की अभिलाषा करती है। 'स्कन्दगुप्त' की कमला अपने पुत्र के वास्तविक कल्याण और कीर्ति की अभिलाषा करती है कि—'पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों में पदचलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलक धो डालेगा^७।' उनके कुमार्ग की ओर अग्रसर होने पर उसके कृत्यों की भर्त्सना करते हुए वह उठती है—'तू राजकुल की शान्ति का प्रलय मेघ बन गया, और तू साम्राज्य के कुचिनियों में से एक। ओह! नीच! कृतघ्न!' कमला कलकली हो सकती है परन्तु यह नीचता, वृत्तज्ज्ञता उसके रक्त में नहीं^८। 'अनन्तदेवी' चाहे जितनी ही कुटिल, मह-

१ अथर्ववेद, ३।३।१-३

२. धुमायन्त व्यपेतानि ज्वसन्ति संहितानि च।

धृतराष्ट्रील्लुकानीव जातयो भरतर्षम ॥ (नीतिसार ४।६०)

३ अज्ञातशत्रु, पृ० ७८

४ अज्ञातशत्रु, पृ० ५६

५ स्कन्दगुप्त, पृ० ६८

६ वही, पृ० ६८

त्वाकांक्षिणी और वित्ताशिनी हो, परन्तु वह अपने पुत्र पुत्रगुप्त के निरामंजन पर क्रोधित होती हुई भत्सना करती है—‘निर्वीर्यं निरीह बालकः’^१ तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता ? सत्ता के रातों में डूब ही जाते^२ ।’

पुत्र का अपनी माता के प्रति यह कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा तथा आज्ञा पालन करे । ‘जनमेजय का नामयज्ञ’ में माणवक अपनी माता सरमा के, जनमेजय के द्वारा किये हुए अपमान को नहीं देख सकता । वह गुप्त रूप में हत्या करना चाहता है, परन्तु माता का आज्ञापालन उसका परम धर्म है । माता यह कभी नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र गुप्त रूप से प्रतिशोध ले । सरमा अपने पुत्र से कहती है—‘तू सरमा का पुत्र होकर गुप्त रूप से हत्या करना चाहता था, पर यह कलक में नहीं सह सकती थी । तू उनसे लड़ कर बही मर जाता या उन्हें मार डालता, यह मुझे स्वीकार था^३ ।’

पिता-पुत्र का रक्त-सम्बन्ध होता है । ‘कृष्णाक्षय’ में पिता की आज्ञा पालन हितकर धर्म बतलाया गया है—

पिता परम गुरु होता है, आदेश भी

उसका पालन करना हितकर धर्म है^४ ।

पिता से भी पुत्र की शिक्षा मिलती है । ‘बभ्रूवाहन’ चम्पू में अर्जुन अपने पुत्र बभ्रूवाहन को ज्ञान-धर्म का उपदेश देता है—

‘ज्ञानधर्म मह होय गुरुदुसो करी लड़ाई ।

देवव्रत से गये जीन कुल लही वड़ाई ॥

तेरो पितु ही सोई धर्म मह दिशित हवैं कै ।

करी लड़ाई महाकर सो साहस कै कै^५ ।’

पुत्र अपने माता-पिता के व्यवहारों से ही अपनी जीवन-माना प्रारम्भ करता है । अज्ञानमग्न के क्रूर और दुश्चिन्तित चरित्र का विकास उसकी माता चलना के सतर्ग में ही हुआ है । इसका स्पष्टीकरण वह अपने पिता विम्बसार से करता है—‘नही पिता, मुझे भ्रम हो गया था । मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी । मिला था, केवल जगलीपन की रसतत्रता का अभिमान—अपने को विश्वभर से स्वतन्त्र जीव समझने का झूठा प्रारम्भ-सम्मान^६ ।’

बुद्धि में पिता का एकमात्र सहारा पुत्र ही होता है । पुत्र का यह धर्म है कि वह उसकी सेवा करे । ‘वेडी’ कहानी में जीवन के अन्तिम क्षणों में अर्थात्, बूढ़ा पिता

१ स्कन्दगुप्त, पृ० ८७

२. जनमेजय का नामयज्ञ, पृ० २३

३. कृष्णाक्षय, पृ० १२

४. विनाशर, बभ्रूवाहन, पृ० ४६

५. अज्ञातशत्रु, पृ० १४३

अपने ६-१० वर्ष के पुत्र के सहारे भीख माग कर अपना जीविकोपार्जन करता है। यदि पिता पुत्र का हित नहीं चाह सकता और वह देवता को प्रसन्न रखने के लिए उसकी बलि देने तक को बाध्य हो जाये तो पुत्र का भी यह कर्तव्य है कि वह उसकी आज्ञापालन न करे। 'कण्णालय' में रोहित अपने पिता महाराज हरिद्वन्द्व की आज्ञा को ठुकराता हुआ कहता है—

किन्तु निरर्थक मरने की आज्ञा कड़ी

वैसे पालन करने के है योग्य यो^१।

इस प्रकार आचार-नीति में योग्य पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालन तथा कुल की मर्यादा का आचरण करना चाहिए। उसे पिता से योग्य तथा कुल की उन्नति करने वाला होना चाहिए।

पुत्री

पुत्री के सम्बन्ध में पिता का यह मत है कि उसके स्यानी होने पर उसे अविवाहित न रखा जाय। प्रसाद ने इसी कारण 'चितीह उद्धार' में मानदेव द्वारा उसकी विधवा पुत्री का (जो कि छठ वर्ष की अपरिपक्व अवस्था में ही विधवा हो गई थी) विवाह हमीर से कराया है^२। वाल्मीकि रामायण में कन्या के पिता का स्थान समाज में नीचा बतलाया है^३।

पुत्री का भी पिता के प्रति यह धर्म है कि वह अपने पिता की विपत्तिकालीन स्थिति में सेवा करे। 'जहानारा' अपने पिता शाहजहा की रक्षावस्था में प्राण-प्रण से सेवा करती है^४।

भाई-भाई

परिवार में भाई का स्थान उच्च है। यह बात सत्य है कि भाई जैसा भ्रज और शत्रु संसार में नहीं है। वह समय के साथ दोनों रूप धारण कर लेता है।

'ध्रुवस्वामिनी' में चन्द्रगुप्त, अपने भाई रामगुप्त के प्रति, राज्य पद और अपनी वाग्दत्ता पत्नी की उपेक्षा करते हुए, सद् व्यवहार का परिचय देता है। परन्तु जब वह यह देखता है कि उसके भाई द्वारा कुल की निःस्थिर होने आ रही है तो वह कुल और स्वयं नारी-सम्मान के लिये सजग हो जाता है। वह ध्रुवस्वामिनी को पूर्ण विश्वास के साथ कह उठता है—'यह नहीं हो सकता। महादेवि। जिस मर्यादा के

१ कण्णालय, पृ० १२

२ छाया, चितीह-उद्धार, पृ० ६६

३ सहस्राञ्चापकृष्टान्त, लोके कन्या पिता जनात्।

अपर्यणभवाप्तोति, सज्जनापि समो भुवि ॥ (वाल्मीकि रामायण, २।११=३४)

४ छाया, जहानारा, पृ० ६६-१०४

लिए जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए, मैंने राज-दण्ड ग्रहण न करके अपना भिता हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान । मेरे जीवित रहते भार्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा^१ । 'स्कन्दगुप्त' नाटक में भीमवर्मा अपने बड़े भाई बन्धुवर्मा के सम्मुख स्वयं को उसका अनुचर समझता है । वह बन्धुवर्मा द्वारा स्कन्दगुप्त के लिए मालव देश को त्यागने की बात सुनकर विचलित होता है, परन्तु भाई की—बड़े भाई की इच्छा के सम्मुख नतमस्तक होकर उसका अनुसरण करता है^२ । 'अशोक' कहानी में महाराज अशोक अपने भाई वीरशोक की जैनियों को धारण देने के कारण हत्या हो जाने पर बन्धु-शोक में हत्या की आज्ञा बन्द करा देते हैं तथा स्वामन्वय पर जीव हिंसा न करने की आज्ञा पावरो पर सुद्धा देते हैं^३ ।

भाई-बहिन

परिवार में भाई-बहिन का सम्बन्ध अनिष्ट होता है । शमाद में बहिन के आदर्श को प्रस्तुत किया है । 'स्कन्दगुप्त' की देवसेना अपने भाई बन्धुवर्मा के मान का ध्यान रखती है । वह इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहती जिससे उसके भाई पर कलंक पड़े । देवसेना के भाई बन्धुवर्मा ने स्कन्दगुप्त की मानव का राज्य समर्पित किया है । देवसेना का स्कन्दगुप्त से प्रणय-भाग सम्पन्न है, परन्तु वह अपनी दूरदर्शिता का अनुभव करती हुई कहती है—'तोष कहिये कि मानव देकर देवसेना का ग्राह किया जा रहा है'^४ । अतः वह स्कन्दगुप्त से व्यवहार नहीं करती । वह कहती है—'मानव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करेगी'^५ । बहिन की विपत्तिकाल में रक्षा करना भाई का धर्म है । राज्यधी अपने पति पहलुवर्मा की युद्ध में हत्या होने पर, देवगुप्त की बन्दिनी बनती है । उसका भाई राज्यवर्धन उसके उद्धार का प्रयत्न करता हुआ देवगुप्त से युद्ध करता है । लेकिन युद्ध में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है^६ । परन्तु राज्यधी का दूगरा भाई हर्षवर्धन उसकी रक्षा करता हुआ उसे पुनः शक्तिशाली और कैमबपूर्ण बना कर आदर्श भ्रातृत्व का निर्वहण करता है^७ । इसी प्रकार 'करुणा की विजय' नामक कहानी में असहाय मोहन बने बेच कर अपनी बहिन गमकसी का जीवन-निर्वाह करने हुए भाई के कर्तव्य का पालन करता है^८ ।

१. प्रियम्बामिनी, पृ० २६ २. स्कन्दगुप्त, पृ० ६६-६७ ३. छाया, अशोक पृ० ८४

४. छाया, अशोक, पृ० १३४ - ५. वही, पृ० ६४-६६

६. स्कन्दगुप्त, ७. राज्यधी, पृ० ४४-४६ तथा ५८

८. प्रणिष्पति, करुणा की विजय, पृ० १२-१४

पति और पत्नी

प्रसाद की रचनाओं में जयमाया, वपुष्म, सरमा, शोला वासवी, मालती, कलावती, तिली आदि नारियाँ पति परायणा हैं। यह नारियाँ अपने पति की आज्ञा के सम्मुख नतमस्तक रहती हैं। पति को विपत्तिकाल में देख कर अपने जीवन की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्हें बचाने का प्रयत्न करती हैं। इन नारियों के अनिश्चित प्रसाद ने पवित्र धर्म के कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें पुरुष या नारी के कुमार्ग की ओर जाने पर उन्हें सम्मान की ओर आने का प्रयत्न किया है। 'कामायनी' की श्रद्धा मनु को तथा 'स्कन्दपुराण' की रामा धर्मनाथ को कुमार्ग से सम्मान की ओर प्रवृत्त करती हैं। 'जन्मजय का नायक' की दामिनी तथा 'अज्ञातशत्रु' की छानना में ज्ञान और विवेक का प्रादुर्भाव होने पर वे अपने पति से क्षमायाचना करती हैं। वाल्मीकि रामायण में पति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि स्त्री के लिए पति ही देवता, बन्धु और गुरु होता है, अतः पत्नी को अपने पति की श्रद्धा-सिद्धि के लिए प्राणोत्सर्ग करने में भी सकोच नहीं करना चाहिये। दुःशील, व्यभिचारी तथा वरिष्ठ पति भी धर्म नारियों के लिए परम देवता होता है^१।

सामाजिक नीति

प्रत्येक परिवार मानव-समाज का एक अंग होता है। वह मानव समाज अनेक धर्म तथा वर्ग में विभक्त होता है। सामाजिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनेक नियम बनते रहते हैं। सामाजिक नीति में उन्हीं व्यवहारों (नियमों) का वर्णन होता है। प्रसाद-साहित्य की सामाजिक नीति को नारी, वर्ण, धर्म, प्रवृत्ति-निवृत्ति में वर्गीकृत कर सकते हैं। सामाजिक नीति के विषय में सामाजिक पृष्ठभूमि वाले अध्याय में विस्तृत विवेचन हुआ है। यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं। अतः यहाँ सामाजिक क्षेत्र में मानव-जीवन के दो पथ—प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेचन किया जा रहा है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

भारतीय संस्कृति में मानव-जीवन के प्रति दो दृष्टिकोण माने गये हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है जीवन के कर्मों में प्रवृत्त रहना तथा निवृत्ति का अर्थ जीवन के कर्मों से विरत रहना है। प्रवृत्ति का पथ एकाकी न होकर अनेकांगी होता

१. पतिहि देवता नार्या, पतिर्वन्धुः पतिर्गुरुः।

प्राणरपि प्रिय तस्माद् भर्तुः कार्यं विशेषतः॥ (वाल्मीकि रामायण ७.४८.१७, १८)

२. दुःशीलः कामवृत्तौ वा, धर्मवर्षा परिवर्जितः।

स्त्रीणापार्यस्वभावानां, परमं देवतं पतिः॥ (वाल्मीकि रामायण २.११७.२४)

है। अनेकांगी मार्ग पर चलने वाला पथिक मसार के प्रत्येक क्षेत्र में रत रह कर अपना जीवन निर्वाह करता है। निवृत्ति मार्ग का पथ एकांगी होता है। इसमें संसार से विरत रह कर सधर संहित जीवन-यापन करने की भावना प्रमुख रहती है^१।

प्रवृत्ति मार्ग

‘दुखियों की सहायता करना, सुखी लोगों को देख कर प्रसन्न होना, सबकी मंगल कामना करना, यह साकार उपासना के प्रवृत्ति मार्ग के ही माध्य है’^२। प्रमाद-नाहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति परायण पार्श्वों का उल्लेख हुआ है। प्रवृत्ति मार्ग पर प्रायः सभी पात्र चलते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले पात्र प्रमुख रूप में जीवन के विभिन्न मार्गों में रत रहने पर भी सामान्य रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। अट्टा, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, देवगुप्त और छलना अपने जीवन में परिस्थिति-वश अनेक मार्गों को ग्रहण करते हुए जीवन-यापन करते हैं। ये राजनीतिक कुक्करो के कारण कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे गिरते हैं। इन्हें देश की शासन-व्यवस्था की सुधार रूप में चलाने के लिए अनेक मार्ग अपनाने पड़ते हैं। काश्यप और प्रपञ्चबुद्धि विद्वेष, धार्मिक चिन्तन-वादा तथा निजी स्वार्थ को लेकर जीवन पथ की ओर अग्रसर होते हैं। मनु में भी विलासिता, स्वार्थ परयणता, अहम्-भावना और आत्म-मोह की प्रवृत्ति प्रमुख है। रामगुप्त, नन्द, शंकरराज और नरदेव ऐसे पात्र हैं जो सामयिक प्रवृत्ति द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। इनमें विलासिता और क्रूरता की प्रवृत्ति की प्रधानता है। ये पात्र अनैतिक आचरण करने में भी नहीं चूकते। इनके अतिरिक्त मन्थशील, फिनिष्, भिक्षु और देवगुप्त ऐसे पात्र हैं जिनमें नारी की मान-मर्यादा का अपहरण करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

नारी पानों में वासनात्मक प्रवृत्ति प्रमुख दिखाई देती है। इन नारियों में रूप मोन्दर्य के कारण स्वार्थपरता, वागना और ईर्ष्या की प्रमुखता है। चित्रया जैसी नारी धनी होने पर भी उठ नहीं सकती। वह अपने स्वार्थी प्रेम के लिए देवमेना की बलि देना भी स्वीकार कर लेती है। अपनी प्रेम-विषामा के कारण जीवन में स्कन्दगुप्त, भट्टार्क और पुरुगुप्त की ओर अनुरक्त होती है। मुग्धा और मुवासिनी भी यही प्रवृत्ति हैं। मुवासिनी अपने जीवन में चाणक्य, राक्षस और नन्द के सम्पर्क में आती हैं। अन्त में राक्षस में ही अपने को आत्ममान् कर लेती है। मुरगा अपनी सतृप्त वागनात्मक प्रवृत्ति के कारण इधर-उधर घूमती है। वेद जैसे महान् विद्वान् की पत्नी दामनी वासना की भ्रूज में वेद के शिष्य उत्तक की ओर मग्न होनी है। अन्त में वह परचाताप करती हुई सन्यास में प्रविष्ट होती है। मागधी अपनी इस प्रवृत्ति के कारण

१. अलदेव उपाध्याय, आर्य संहिता के मूलाधार, पृ० ८२७ २. वकाल पृ० ६८-६९

पहिले गौतम को आकर्षित करना चाहती है परन्तु अपनी कुचेष्टाओं में असफल होने पर राजरानी बनती है। बाद में विरुद्धक द्वारा छली जाने पर बेवस्था बनती है। इस प्रकार वह अन्य नारियों के समान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त होती हुए भी अपने जीवन में एकरूपता लाने का प्रयास करती हुई कह उठती है—‘वाह री नियति ! मैंने-मैंने दृश्य देखने में आये—कभी बँसों को चारा देते-देते हाथ नहीं बँकते थे, कभी अपने हाथ से जल का पान तक उठाकर पीने में संकोच होता था, कभी सोन का बोझ एक पैर भी महल के बाहर चलने में रोकना था और कभी निर्लज्ज गणिका का प्रामोद मनोनीत हुआ। इस बुद्धिमत्ता का क्या ठिकाना है ? वास्तविक रूप के परिवर्तन की इच्छा मुझे इतनी विषमता में ले आई। अपनी परिस्थिति को सयत न देखकर व्यर्थ महत्व का ढोंग मेरे हृदय में किया, काल्पनिक सुख-सिन्धु ही में पड़ी—उभी या यह परिणाम है। स्त्री-भुवभ एक स्निग्धता, सरलता की मात्रा कम हो जाने में जीवन में कैसे बनावटी भाव आ गए। जो सब केवल एक मकोचदायिनी स्मृति के रूप में अक्षिप्त रह गए।’

निवृत्ति मार्ग

प्रसाद-साहित्य में निवृत्ति मार्ग की धीरे-चलने वाले प्रमुख पात्रों में शब्दा, अशोक, हर्ष, बिम्बसार, राज्यश्री और स्कन्दगुप्त हैं। ‘अशोक की विन्यास’ में अशोक कलिंग युद्ध के भीषण नर-संहार को देखकर ससार से विरक्त हो जाता है^१। बिम्बसार और स्कन्दगुप्त में भी यह प्रवृत्ति पर कर गई है। बिम्बसार समार में निवृत्ति-मार्ग की और अग्रसर होने से पूर्व ससार की निम्सारता का विचार करते हैं—‘वाह, जीवन की क्षणमग्नता देखकर श्री मानव इतनी गहरी नींव देना चाहता है। आकाश के नीचे पत्र पर उज्ज्वल अक्षरों से लिखे अक्षुब्ध के लेख जब धीरे-धीरे लुप्त होने लगते हैं तभी तो मनुष्य प्रभात समझने लगता है और जीवन संसार में प्रवृत्त होकर अनेक अकाङ्क्षा-नाइब करता है। फिर भी प्रकृति उसे अन्धकार की गुफा में ले जाकर उसका सांत्वित्य, रहस्यपूर्ण भाव्य पर चिट्ठा समझाने का प्रयत्न करती है। किन्तु वह कब मानता है ? मनुष्य व्यर्थ महत्व की आकांक्षा में भरता है, अपनी नीची किन्तु मुद्द पर स्थिति में उसे स्वीकार नहीं होना, नीचे से ऊँचे चढ़ना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भी क्या ?’ बिम्बसार के हृदय में विरक्ति की भावना प्रबल होते हुए भी, यह अपने मन को समझता हुआ कहता है—‘पुत्र को समस्त अधिकार देकर वीतराग हो जाने से अक्षतोष नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग उठे भी

१. अजातशत्रु, पृ० १३६

२. लहट, अशोक की चिन्ता, पृ० ४९

३. अजातशत्रु, पृ० २८

समझता है^१ । बिम्बसार वामप्रस्थ ग्रहण करने पर अपने परिवार से विरक्त नहीं होते । वे छलना के कृत्यों की भर्त्सना करते हैं^२ । बिम्बसार को सासारिक संभव और विलास से विरक्ति हो गई है । वह 'सम्राट् न होकर किसी विनय सत्ता के कोमल किसलयों के भुरमुट्ट में एक अग्रलिप्ता फूल'^३ होने की इच्छा करते हैं ।

स्कन्दगुप्त निवृत्ति परायण पात्र है । उसके हृदय में निराशा का साम्राज्य है । वह राष्ट्र का हितचिन्तक है । वह पराक्रमी, दालीन, विनीत, धैर्यवान तथा वृद्ध-सकलपवान व्यक्ति है । वह विराग की भावना में भी देश के संगठन और रक्षा के लिए प्रवृत्त होता है । वह दूसरी ओर निवृत्ति पथ पर अधिकार सुख को मादक और नार-हीन समझता है^४ । वह अपने जीवन की सकटमय स्थिति में यह कामना करता है— 'बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी सम्पूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए'^५ । अधिकार शुभ के प्रति उदासीन स्कन्दगुप्त मानव मिहासन पर बैठ-कर स्वदेश-सेवा में विचलित न होने की प्रतिज्ञा करता है^६ । योगियों की समाधि ग्रहण करने की कामना करने वाला स्कन्दगुप्त एकान्त में देवमेता के साथ जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट करता है^७ । इस प्रकार स्कन्दगुप्त का चरित्र निवृत्ति मार्ग के साथ-साथ प्रवृत्ति की ओर अवसर होता है परन्तु उसमें प्रमुखता निवृत्ति की ओर अवसर होने की ही रही है ।

नारी पार्श्व में राज्यश्री एक अज्ञान नारी है जो त्याग और भ्रमा की मूर्ति है । वह अपने पति ग्रहकर्मा की मृत्यु के उपरांत बंधव्य जीवन व्यतीत करती है । गम्भी परिस्थिति में वह बौद्धमतावलम्बी होकर राज्य कार्यों में सहायता देती है । वह पूर्ण रूप से जीवन-मय से विरक्त नहीं होती । परन्तु अपने पति तथा भाई राज्यवर्धन की मृत्यु तथा राज्य के सधर्मों के परिणामस्वरूप उसके हृदय में उदासीनता और विरक्ति की भावना घर कर जाती है । वह निवृत्ति परायण हो जाती है । कोमल सेनापति बभ्रुस की पत्नी मल्लिका भी अपने पति की मृत्यु के उपरान्त बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है और जीवन को धनभगुर समझती है ।

राजनीति

जब एक साधारण गृहस्थ को मुचारा रूप में नमाने के लिये पर्याप्त कौशल का ध्यान रखा जाता है तो एक सामक को भी समस्त देश पर मुशामन करने तथा अन्य देशों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये जितनी निपुणता की आवश्यकता होती है, वह

१. अज्ञातशत्रु, पृ० ३६

२. वही, पृ० ८८

३. वही, पृ० १४०

४. स्कन्दगुप्त, पृ० ६

५. वही, पृ० २२

६. वही, पृ० ७४-७५

७. वही, पृ० १३८

कहना अनावश्यक है । शासक को अपनी प्रजा तथा सहयोगियों से सम्बन्ध निर्वाह करने तथा स्वदेश की रक्षा करने में पग-पग पर नीति-निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है । एक सामान्य मानव की नीति की भूल से प्रायः उसी व्यक्ति या परिवार का अनिष्ट हो सकता है परन्तु राजनीति की भूल द्वारा सारे देश का अनिष्ट हो सकता है । अतः उसे साम, दाम दण्ड और भेद नामक उपायों द्वारा संधि, विग्रह, यान, वासन रास्य, द्वैधीभाव नामक षट्गुणों द्वारा नीति निर्धारण करनी पड़ती है । राजनीति का विस्तृत विवेचन राजनीतिक पृष्ठभूमि नामक अध्याय में किया गया है यहाँ शासक-वर्ग की सात्विक, राजसिक, और तामसिक मनोवृत्तियों का चित्रण किया जा रहा है ।

शासक-वर्ग में सात्विक गुणों का होना आवश्यक है । प्रसाद के सात्विक पात्रों में राजसिक गुणों का समावेश हुआ है । राजसिक गुणों में फल की इच्छा तथा हर्ष और शोक में लिप्त रहना है । चन्द्रगुप्त मौर्य, स्कन्दगुप्त, तथा चाणक्य राजसिक पात्र हैं । मूल रूप में वे सात्विक हैं परन्तु परिस्थिति-वश राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने राजसिक गुणों को धपनाया है । राजसिक गुणों को ग्रहण करना भी किन्हीं अवर्षों में उचित है । यदि उन राजसिक गुणों से जनता का हनन न होकर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है तो वह राजसिक कार्य माननीय हैं । शासक वर्ग को कम क्षेत्र में उतर कर दण्ड-ग्रहण करना, शस्त्र-संचालन, कुपन निवारण आदि कार्य करने पड़ते हैं । न्याय की विजय में धर्म की प्रतिष्ठा है ।

मत्तारुढ गम्गाद् अधिकार और पदयश के आकाशी होते हैं । भट्टार्क और देवगुप्त सत् के साथ तामस गुणों को ग्रहण किये हुए हैं । भट्टार्क अनन्त देवी का खिलौना है । वह उसके द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहती है । भट्टार्क माँ रामा से प्रेरित होकर सत् कार्य की ओर अग्रसर होता है ।

प्रसाद ने कुछ ऐसे पात्रों का चित्रण किया है जिनमें राजसिक गुणों की प्रभावना है । वे अपनी संवेतमति द्वारा इधर-उधर घूमते हुए राजनीति को गदला करते हैं । 'चन्द्रगुप्त' में राक्षस, सिकन्दर, सित्युकम, पर्वतेश्वर, आभीक, सुवासिनी, 'स्कन्दगुप्त' में भट्टार्क, शर्वनाग, मातृगुप्त और धानुसेन, 'अज्ञातशत्रु' में अज्ञातशत्रु, विरुद्धक, उदयन, प्रसेनजित और दोषकासायण, बसन्तक, जीवक, शक्तिमती, 'राज्यश्री' में शान्तिदेव और सरमा, 'जनमेजय का नागयज्ञ' में सरमा, उत्तक, सोमश्रवा और पुरोहित हैं । परन्तु इन पात्रों में अज्ञातशत्रु, विरुद्धक, प्रसेनजित और राक्षस पहिले सत् वृत्ति के होते हैं, बाद में वह विषयगामी और महत्वाकांक्षी बनकर पड़वन्तों का सृजन करते हैं और अन्त में यह मुँधर जाने हैं । सुरमा और शान्तिदेव पहले तामसिक वृत्ति से कुचक्र

करते हैं परन्तु मन्त्र में आदर्श आत्माओं के समक्ष झुक जाते हैं ।

सत्तासुद्धि भासक-वर्गों अधिकार और पदव्यय का आकांक्षी होता है । शासक-वर्ग के साथ कुछ ऐसे पात्र भी इस वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं जो राजनीति को दूषित बनाने में पूर्ण सहयोग देते हैं । इनमें तामस गुणों की प्रमुखता रहती है । भट्टार्क, और देवगुप्त सत् के साथ तामस गुणों को ग्रहण किये हुए हैं । भट्टार्क, अनन्तदेवी का खिलाता है, वह उसके द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहती है । भट्टार्क घपनी भा में प्रेरित होकर सत् कापं की ओर अग्रसर होता है, परन्तु पुनः अनन्तदेवी के इशारे पर नाचता है । इसी प्रकार राजस भी एक ओर तो गुवाक्षिनी और नन्द से प्रभावित है तथा वृगरी और चाणक्य से । देवगुप्त, छलना के हाथ का गुन्या है । वह व्याघ्रचिंत अश्विधर के विरुद्ध कुचक्र की संजना करता हुआ राजनीति को दूषित करता है ।

प्रसाद की रचनाओं में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनसे राजनीति दूषित होती है । 'बन्धुगुप्त' में नन्द और फिलिप्य, 'स्कन्दगुप्त' में अनन्तदेवी, विजया और प्रपन्नबुद्धि, 'अज्ञातशत्रु' में छलना, मागन्धी और देवगुप्त, 'भ्रुवर्षागनी' में रामगुप्त, शक्रराज और शिखर स्वामी, 'विशाल' में नरेन्द्रदेव, महार्गिल, सत्यशील और भिक्षु, 'जनमेजय का नागयज्ञ' में काश्यप, लक्षक, मनसा और जामुकि ऐसे पात्र हैं जिनमें क्रूरता और उच्छृंखलना की भरपूर है । ये अपने कुचक्रों से राजनीति को दूषित बनाते हैं ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद ने धार्य-गणत 'ब्रह्म' का प्रतिपादन किया है, जो सगुण और शाकार है तथा अपने भक्तों के दुःख को दूर करने के लिये भूतस गर अनतीर्ण होता है । सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन में वे प्राचीन परम्परा का आश्रय लेते हैं और मन्दिर, तथा पूजा के विविध उपकरणों को भी ग्रहण करते हैं, जो प्राचीन भारतीय सस्कृति की भित्ति पर खड़े हैं । वे आचार नीति को ध्यक्षि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक मानते हैं । परिवार नीति में वे माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी के कर्तव्यों को बतलाते हुए उन्हें उचित व्यवहार करने का सुभाव देते हैं । सामाजिक नीति में सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रखने के लिये मार्ग-दर्शन करते हैं । राजनीति के अन्तर्गत राजा के मुशासन पर जोर देते हैं । शासन में अपने देश की-गुरक्षा के लिये समय-समय पर नीति निर्धारण करनी पड़ती है । यह वह उनी समय कर मवता है जब उसमें मदूत्तियाँ कार्य करें । यदि शासक राजसिन्-वृत्तियाँ में लीन रहेगा तो मारे राष्ट्र को धूल में मिला सकता है । इसलिए उसे साम, शम, दम और भेद में अपने देश की मानव-व्यवस्था को गुवाहरूप से

चलाना पड़ता है । इस प्रकार प्रसाद उक्त सभी नैतिक आदर्शों का निर्वाह धार्मिक आधार पर करते हैं । मूलतः उनके नैतिक आदर्श प्राचीन धर्म-ग्रंथों का आश्रय लेकर आगे बढ़े हैं, फिर भी हम सामयिक नैतिक विचारधारा की वे अपेक्षा नहीं कर सके हैं । इसीलिये उनके नैतिक आदर्शों में महात्मा गांधी के नैतिक आदर्शों का समावेश परिलक्षित है । फलस्वरूप उनके नैतिक आदर्श रुढ़िवाद परम्पराओं की भकीर मान ही नहीं पीढ़ते, अपितु वे जीवन्त और चिरन्तन प्रतीत होते हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आदर्शों को इसी कारण जीवन में उतारा जा सकता है ।

अध्याय ७

दार्शनिक पृष्ठभूमि

प्रसाद मूलतः कवि थे। उन्हें भावुक हृदय मिला था, किन्तु उनकी भाषोन्मियों का बौद्धिक तल विस्मृत नहीं किया जा सकता। वे जिस संस्कृति के उपामक थे उसके पोषक भी थे, अतएव उनके अन्तर की हृदय और बुद्धि, दोनों के प्रकाश में परस्पर अत्यावश्यक हैं। प्रश्न यह है—क्या प्रसाद दार्शनिक भी थे? कवि सदैव दार्शनिक का विरोधी नहीं होता। दर्शन कभी-कभी काव्य को वह धरातल प्रदान करता है जिस पर उसकी फूलने-फलने का अवसर मिलता है। प्रसाद की सांस्कृतिक पीठिका में उनका 'कवि' उनके 'दार्शनिक' से छत्तीस की स्थिति में नहीं है। प्रसाद का 'कवि' दार्शनिक का अधीन नहीं है। वह स्थूलतः स्वतन्त्र है किन्तु विचारों के सूक्ष्म तन्त्र में 'कवि' 'दार्शनिक' का चलता पकड़लेता है।

प्रसाद के काव्य या साहित्य का दार्शनिक परिपार्श्व उनके कवि की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर लेता। उनकी कविता में घिसा-पिटा दर्शन भी नई आभा धोतिन करता है। यही कारण है कि शैवागम और बौद्ध दर्शन, दोनों के सूत्रों से उनके भावों का विचारतल परिपुष्ट हुआ है। समस्ततावाद, आनन्दवाद, नियतिवाद, आभासवाद और स्वतन्त्रतावाद, जिनका सवध शैव-दर्शन से है, बौद्धों के दुःखवाद, क्षणिकवाद और कर्षणावाद से मिल कर हतप्रभ नहीं हुए। इनमें कर्मवाद और परिमाणवाद की धाराएँ भी उद्भूत हो रही हैं। इन धाराओं में कहीं प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कहीं गीता के दर्शन और कहीं न्यायवैशेषिक की भाक्तियाँ पा लेना नठिन नहीं है।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन

प्रत्यभिज्ञा दर्शन शैवमत की जड़तवादी शाखा है। इसका उदय काश्मीर से हुआ। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है जानी हुई वस्तु को पुनः पहिचानना। जिस प्रकार एक विवाहित युवती अपने प्रियतम को जानते हुए भी उसके पास जाने पर आनन्दित नहीं

होती, किया दूती या सेविता के पुनः परिचय देने पर वह आनन्दित होती है, उसी प्रकार मनुष्य विभिन्न साधनों द्वारा 'अहमेश्वर' का ज्ञान प्राप्त करने पर उस अवतीर्ण आनन्द को प्राप्त करता है^१ । इस दर्शन में पति, पशु और पाश का विवेचन होने से इस त्रिभु या स्पष्ट दर्शन भी कहते हैं^२ । इस मत में चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि पांच गतियों का सामरस्य है । चित् शक्ति प्रकाश-स्वरूप है, जिसमें परमाशिव का स्वहृत् स्पष्ट दिखाई देता है । आनन्द शक्ति द्वारा, हृत् का निरपेक्ष अनुभव होता है । ज्ञानशक्ति द्वारा स्वयं को स्वतन्त्र इच्छा-सम्पन्न समझना है । ज्ञानशक्ति अनंत ज्ञान संपन्न है । क्रियाशक्ति में सर्व आकार ग्रहण करने की क्षमता रहती है । इन पांच शक्तियों में परमशिव अपनी स्वरूप इच्छा मात्र से जगत् रूप में परिणत होते हैं^३ । सृष्टि की उत्पत्ति में जित और शक्ति दो ईश्वर के स्वस्व कार्य करते हैं । शिव प्रकाश-वान माना गया है और शक्ति विमलरूपिणी । दोनों के सामरस्य का वर्णन तन्त्रालोक^४ और तन्त्रसार^५ में मिलता है, यही आनन्द की अवस्था है । समरसतावाद और आनन्द-वाद प्रत्यभिज्ञा दर्शन के दो रूप हैं ।

समरसतावाद

समरसता का सिद्धान्त एक सांस्कृतिक पक्ष है, जिसमें मेरे और तेरे की भावना की समाप्ति होने पर मन आनन्द में लीन होकर सामरस्य को प्राप्त होता है । इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का यह मिलन दम्पति-मिलन के सदृश है^६ । प्रसाद समरसतावाद के सिद्धान्त से प्रभावित है । वे अपने साहित्य में इच्छा, कर्म और ज्ञान का सामरस्य, दुःख-मुक्त का सामरस्य, नर-नारी और अधिकारी-अधिकृत का सामरस्य तथा विश्व-पीडितों के प्रति समरसता का उपचार चाहते हैं ।

इच्छा कर्म और ज्ञान की समरसता

'कामायनी' में मनु श्रद्धा को प्राप्त कर उसे उस स्थान पर ले जाने के लिये बाध्य करते हैं जहाँ मनुष्य पाप और पुण्य की स्थिति से ऊँचा उठ कर आत्मनिष्ठ एवं समदर्शी हो जाता है तथा असन्ध और तेशमात्र (मीमित) ज्ञान दूर हो जाते हैं । यह स्थल है समरसता का जहाँ अखण्ड आनन्द का निवास है—

१. रामकृष्ण गोपाल मंडारकर, विष्णुइजय, शंखिजय एण्ड मादनर रिक्लीजियस मिण्डरूम, पृ० १-७

२. ग० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० १६१-१६२ ३. वही, पृ० १६०

४. अभिनवगुप्त, तन्त्रालोक, आह्निक, ६ ५. अभिनवगुप्त, तन्त्रसार, आह्निक, =

६. ग० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० १६७

‘यह क्या ! श्रद्धे ! बस तू ते चस,
उन चरणो तक, दे निज सबल,
सब पाप-पुण्य त्रिसमे जल जन,
पायने बन जाते हैं निर्मल,
मिटते असत्य से ज्ञान लेख,
समरग अखंड आनन्द बेश^१ !’

प्रसाद समरगता का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करते हुए इच्छा, कर्म और ज्ञान के अस्तित्व को प्रणिपादित करते हैं—

इच्छा—

‘तह देखो रागारुण है जो
उपा के कवुक सा सुन्दर,
छायामय कमनीय कलेवर
भावमयी प्रतिमा का मन्दिर^२ !’

कर्म—

‘मनु यह श्यामल कर्म लोक है
धु धला कुछ कुछ अघकार सा,
सघन हो रहा अविज्ञान यह
देश मलिन है धूमधार सा^३ !’

ज्ञान—

‘मिथतम यह तो ज्ञान क्षेत्र है
सुप्त दुःस से है उदासीनता,
यहा न्याय निर्मम चलता है
बुद्धि चक्र, जिसमे न दीनता^४ !’

समरगता की अवस्था आत्मा और परमात्मा के भेद को समाप्त करती है । प्रसाद ने इच्छा, कर्म और ज्ञान की भिन्नता को बनसाते हुए तीनों की एकता के अभाव में आनन्द की प्राप्ति असम्भव बतलाई है—

‘ज्ञान दूर कुछ त्रिया मित्र है
इच्छा बघो पूरी हो मन की,
एक दूसरे से न मिल सके
यह विडम्बना है जीवन की^५ !’

१. कामायनी, दर्शन संग, पृ० २५४

२. वही, रहस्य संग, पृ० २६२

३. वही, पृ० २६६

४. वही, पृ० २६६

५. कामायनी, रहस्य संग, पृ० २७२

भारतीय संस्कृति में इच्छा, कर्म और ज्ञान के अलग रहने से इस संसार में विषमता बढ़ती है । इन तीनों के ऐक्य के अभाव में सामरस्य की प्राप्ति अर्थात् शिवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । सत्व, तम और रज के त्रिगुणात्म प्रवाह में कहीं किसी ओर से एकात्मकता दृष्टिगोचर नहीं होती । अत्यन्त ऊँची भूमि से ये गोलक अनन्त-अनन्त दिखाई देने हैं । इनका विच्छेद चिरतन और शाश्वत है । इच्छा या भावना रजोगुण वृत्ति है, ज्ञान सात्विक व्यापार है और कर्म तामस का परिणाम है । तृप्ति के ये प्रबलतम तथ्य परस्पर विच्छिन्न होकर एक-दूसरे से टूट कर अत्यन्त वैषम्य की मृष्टि करते हैं ।^१ अर्थात् अपने प्रयत्न से इच्छा, कर्म और ज्ञान के त्रिकोण को मिला देती है । तभी सुख और आनन्द की मृष्टि होती है—

‘स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो

इच्छा क्रिया ज्ञान मिल तब पे,

शिव्य अनाहृत पर निनाद में

श्रद्धायुग मनु बस तन्मय थे^२ ।’

इस प्रकार, इन तीनों (इच्छा, कर्म और ज्ञान) के सामरस्य स्थिति पर आते ही एक दिव्य स्वर-लहर का संचार हो जाता है । मनु योगियों की परमानन्द दशा अनाहृत नाद में लीन हो भुक्ति सुख में विचरण करने लगते हैं । योगियों को निर्विशेष या निर्विकल्प समाधि में स्थित होने पर जैसी विद्युत् अनुभूति होती है, वैसी ही अनुभूति इन सामरस्य-दशा में होती है । ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक होकर जैसे मोगी को अलण्ड आनन्द पटुचा देते हैं, वैसे ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समत्व आने पर भेद-बुद्धि निःशेष हो जाती है । सैवागमों में इस स्थिति को चित्तानन्द-प्राप्ति कहते हैं । यह समरसता के मार्ग से ही उपलब्ध होती है^३ ।

सुख-दुःख का समन्वय

प्रसाद इच्छा, ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त जीवन में सुख-दुःख का सामरस्य

१

‘इच्छा ज्ञान क्रिया चेति तन्मयकपृथक्भूयते ।

तदेव शक्तिमत्त्वं स्वैरिष्यमाणं दिक् स्फुटम् ।

एतत्त्वित्तमैव येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा ।

न केनचिदुपायेन स्व स्व विप्रतिषेधत ।

लोनी भूतगतः शक्तिं तितय तन्नि सुलक ॥

—सनालोक, ३११०६-८

२. आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, पृ० ६२-६३

३. कामायनी, रहस्य संग, पृ० २७३

४. डा० विजयेन्द्र स्नातक, कामायनी दर्शन, पृ० ११२

भी स्थापित करना चाहते हैं। 'आसू' में वे सुख-दुःख का मेल कराने को उद्यत हैं—

'हो उदासीन दोनों से
दुःख सुख का मेल कराये'

प्रसाद पीदामयी विधग्ना में विषय-स्पन्दन देखते हैं। स्पन्दन ही वरदान है। यदि दुःख-सुख में समरसता न हो तो पीड़ा की कटुता उग्र होकर मानव को निष्क्रिय अवस्था में लुप्त कर देती है।

'विषमता की पीड़ा से व्यस्त
हो रहा स्पन्दित निरब महान्',
दुःख से ही सुख का आविर्भाव होता है—
'व्यथा से नीली सहरीं बीच
बिखरते सुख मणि गण पुतिमान'।'

प्रसाद दुःख-सुख के वारंवारिक रहस्य को भूमा का वरदान मानते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में भूमा के सुख को 'अगूत वसन्तामा है'।^१ 'चन्द्रगुप्त' नाटक में बाह्यायन भूमा के सुख को महत्ता प्रदान करता हुआ कहता है—'भूमा का सुख और उस की महत्ता का जिसको आभारागात्र हो जाता है, उसको ये नद्वयचमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते'।^२

'एक घूट' एकांकी में प्रसाद दुःख का एकमात्र सहारा दुःख-सुख का सम्बन्ध मानते हैं। वे आनन्द के नयों में उस दुःख और जीवन की विभीषिकाओं के निवारण हेतु सम्बन्धवात्मक कदम उठाते हुए कहते हैं—'उन्हें पुष्पकार दो, सहला दो, तब भी न माने तो किसी एक का फल न लो। बहुत सम्भव है कि वे घापस में लड़ जाए और तुम तटस्थ दर्शक मान बच जाओ'।^३

नर-नारी और अधिकारी-अधिकृत की समरसता

प्रसाद सभी क्षेत्रों में समरसता चाहते हैं। उनकी धारणा है कि समरसता के अभाव में नर-नारी, अधिकारी-अधिकृत, शासक-शासित में विद्रोह उत्पन्न हो जायेगा। आज का मानव नारी को वासना-तुष्टि का साधन मानता है। वह स्त्री को अपने से हीन समझता है। इसी कारण प्रसाद नर-नारी तथा अधिकारी-अधिकृत में समरसता चाहते हैं—

'तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की',

१. अश्वि, पृ० ५०

२. कामायनी, थड़ा संग, पृ० ५४

३. वही, पृ० ५४

४. छान्दोग्योपनिषद्, ६।२३-२५

५. चन्द्रगुप्त, पृ० ६५

६. एक घूट, पृ० १३

७. कामायनी, थड़ा संग, पृ० १६२

मुद्र के उनसन्त गनु को थढ़ा का सबल प्राप्त हुआ है, वही नरनारी के मिलन की सामरस्य अवस्था है—

‘संगीत मनोहर उठता
मुरली बजनी जीवन की,
सकेत कामना बन कर
बतनाती दिशा मिलन की’^१

अधिकारी और अधिष्ठत तथा शासक और शासित के मध्य सामरस्य स्थापित करने के संबंध में प्राचार्य वाजपेयी जी का कथन है—‘अधिकारी और अधिष्ठत, शासक और शासित के बीच सदा से एक दुर्भेद खाई रही है, जिसमें ससार में महान् उत्पीड़न होते आये हैं। इन दोनों में अनियन्त्रित सम्बन्ध रहने के कारण ही इतिहास के पृष्ठ प्रतिरजित हुए हैं। यद्यपि प्रसादजी ने इस द्वैत के निर्मूलन के लिए अधिकारी या सत्ताधारी को ही समाप्त कर देने का संदेश नहीं दिया है परन्तु इन ऐतिहासिक द्वन्द्व को भी समरसता द्वारा शान्त करने का मार्ग-निर्देश किया है’^२।

विश्व पीड़ितों के प्रति समरसता का उपचार

‘कामायनी’ में थढ़ा अपने पुत्र मानव को इडा के सम्पर्क से समरसता का प्रचार करते हुए भेद-विभेद का अन्त करके समानता और आत्मीयता से युक्त धनिष्ठ, संबंध स्थापित करने का संदेश देती है। वह इडा ही मानव के सामरस्य से मानव-समाज के भाग्योदय की कामना करती है—

‘यह तर्कमयी तू थढ़ामय,
तू मननशील कर कर्म अमय,
इसका तू सब सताय निषय,
हर ले, हो मानव भाग्य उदय,

सब की समरसता का प्रचार,

मेरे सुत^३ ! सुन मा की पुकार’^३

अन्त में हम यही कहेंगे कि ‘प्रसाद की ‘समरसता’ का प्रयोग प्राधुनिक-धन-तुलित जीवन का एक हस्त है। जिस बल्याणमय पुरुष तन्त्र है, जो भोक्ता है, शक्ति स्त्री है, भोग्य है। दोनों की समरसता होनी चाहिए। साथ ही प्रसादजी समरसता से योग व भोग दोनों को ही समर्पण करते हैं’^४।

४. कल्पवृक्ष, आनन्द इमर्सन, पृ० २६२

१. प्राचार्य नन्द दुबारे वाजपेयी, प्राधुनिक साहित्य, पृ० ६१

२. कामायनी, दर्शनसंग, पृ० २४४

३. डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि,

आनन्दवाद

समरमता की कोड़ आनन्द की ओड़ है । आनन्द ही से मृष्टि का विकास और अन्त होता है । उपनिषद् में आनन्द की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए बतलाया गया है कि आनन्द ब्रह्म है^१ । आनन्द से ही प्राणीमात्र की उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा वह जीवन रहता है और प्रयाण के समय वह आनन्द में ही समाहित हो जाता है । 'इरावती' में आनन्द के उत्सास की मात्रा को ही जीवन बतलाया है^२ । 'आनन्द का अन्तरंग सरलता और बहिरंग मोदयं है, इसी में वह स्वच्छ रहता है'^३ ।

'कामायनी' में मनु अर्थात् मन को आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बतलाया है^४ । श्रद्धा अर्थात् हृदय के सम्पर्क से उत्पन्न आनन्द की प्राप्ति का प्रयत्न होता है, परन्तु श्रद्धा को त्याग कर इडा की ओर अग्रसर होना आनन्द का ह्रास होना है । अन्त में पुन मनु श्रद्धा के सहयोग में आनन्द लोक में जाते हैं । यही उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती है—

‘सापित न यहा है कोई
तापित पापी न यहा है
जीवन वपुधा समतल है
समरस है जो कि जहा है’^५ ।

प्रसाद में आनन्द की अवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं—

‘समरस, जे जड़ या चेतन
सुन्दर साकार बना था,
चेतना एक विलसती
आनन्द भस्मड बना था’^६ ।

इस प्रकार विश्वात्मा में मिलन की अवस्था ही आनन्दवाद है^७ । ‘एक घूँट’ में भी प्रसाद में आनन्द की स्थिति का संकेत किया है—‘जैसे उजली धूप सब को हसाती

१. ‘आनन्दो ब्रह्मोति अज्ञानान् । आनन्दाद्वयैव सन्निभानिभूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रशान्त्यभिसंविशन्तीति ।’

तैत्तिरीयोपनिषद्, भृगुयल्ली ३।६

२. इरावती, पृ० ५८

३. एक घूँट, पृ० १५

४. कामायनी, पृ० ५६-५७

५. कामायनी, पृ० २८८

६. कामायनी, पृ० २६४

७. ‘आत्म समर्पण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर

प्रकृति मिला दो विश्वप्रेम में विश्व स्वयं ही ईश्वर है ।’ —प्रेमपरिचर, पृ० २४

हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पत्तियों को गद्-गद् कर देती है, जैसे सुरभि का झीनल भौंका सब का आलिंगन करने के लिए विवहल रहता है, वैसे ही जीवन की निरन्तर परिस्थिति होनी चाहिए^१ ।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'प्रसाद का आनन्दवाद सर्ववाद के सिद्धान्त पर आधारित है जो वैदिक, अद्वैत सिद्धान्त भी कहा जा सकता है । यह सर्ववाद शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत सिद्धान्त से जिसमें माया की भी सत्ता स्वीकार की गई है, भिन्न है । सर्ववाद प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को आत्मसात् करता है, जबकि शंकर का मायावाद केवल निवृत्ति पर आश्रित है । भारतीय दर्शन की वह धारा जो वेदों में समस्त दृश्य जगत् को ब्रह्म से अभिन्न मानकर चली है, क्रमशः शैवागम ग्रन्थों में प्रतिष्ठित हुई । प्रसाद ने शैवागम से ही इस सर्ववादमूलक आनन्दवाद को ग्रहण किया^२ ।'

नियतिवाद

नियतिवाद भारतीय दर्शन की प्रमुख विचारधारा है । यह शैवागमों के प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रभाविन है । प्रत्यभिज्ञादर्शन के छत्तीस तत्वों में इसका स्थान स्पष्ट है^३ । महेश्वराचार्य अभिनवगुप्त ने नियति को प्रमुख-प्रमुख कार्यों की योजना करने वाली शक्ति बतलाया है^४ । योग-वासिष्ठ में नियति को सर्वत्र समरूप में व्यापक ब्रह्म की व्यापक सत्ता बतलाया है^५ । वह कारण और कार्य की नियामिका शक्ति है^६ ।

१ एक घूँट, पृ० १२-१३

२ आचार्य नन्दगुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पृ० १०६

३. प० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ५६१

४ 'नियतियोजना धर्तृ विशिष्टे कार्यमुदये । —तन्त्रालोक, भाग ६, पृ० १६०

५ यथास्थित ब्रह्मनत्वं भक्ता नियतिश्चक्षते ।

साविनेतुर्विनेतृत्वं सा विनेय विनेयता ॥ —प्रक० २, सर्ग १० श्लोक १

आदिमर्गे हि नियतमिवैवेचिभ्यभक्षयम् ।

अनेनेत्य सदा भाव्यमिति सपथत्वे परम् ॥ ६ ॥

महासत्तेति कथिता महान्धिरिति स्मृता ।

महान्धिरिति स्याता, महादृष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥

महाक्रियेति गदिता महाद्भव इति स्मृता ।

महास्पन्द इति प्रोक्ता महात्यैकतयोदिता ॥ ११ ॥

तृष्णानीव जगन्त्येवमिति दैत्या गुरा इति ।

इति नागा इति नागा इत्याकल्पं कृता स्थिति ॥ १२ ॥

—योगवासिष्ठ प्रकरण २, सर्ग ६२

नियतिवाद प्रसाद-साहित्य की प्रमुख दार्शनिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इसका संनिवेश अपने काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यासों में उन्होंने बहुलता से किया है। उनकी रचनाओं में नियति का प्रमुख कार्य घटनाओं के उतार-चढ़ाव में सहयोग देना रहा है। प्रसाद की नियतिवादिता मानव को अकर्मण्य नहीं बनाती अपितु मानव को कार्य करने की प्रेरणा देती है। मानव के दुःख को घटाती है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ है ? जब मानव यह सोच लेता है, तो वह दुःखी नहीं रह सकता। तिल्ली में कहा गया है—'नियति दृस्तर मधुद्र को पार करती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान से अण-भर में जोड़ देती है, और अपरिचित मान-घटा मिन्धु में से उसी एक से परिचय करा देती है, जिसमें जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है'। मनुष्य चाहे कितना ही सोचे परन्तु वह नियति के विधान को तोड़ नहीं सकता। यही विवाता का निष्ठुर विधान है। इसे छुटकारा नहीं। जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही'। 'कामायनी' में नियति भाग्य को न लेकर कर्मचक्र का संचालन करती है—

'इस नियति-मटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही ✓

खोखली सून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुत्ताच रही'।

'अज्ञातशत्रु' में जीवन के शब्दों में प्रसाद कहावते हैं—'अदृष्ट तो मेरा सहारा है। नियति की डोरी पकड़ कर मैं निर्भय कर्मकूप में कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो होना है वह तो होगा ही, फिर बायर क्यों बनूँ—कर्म से बयो विरक्त रहूँ'।

प्रसाद के गीतों में भी इसी प्रकार का स्वर गूँजता हुआ दिखाई देता है—

'मचलता है यह मन, जो प्राण।

समहालूंगा मैं इसे नहीं,

कहे देता हूँ दूँगा छोड़,

भाग्य पर, इसकी जाए कहीरे'।

नियति मानव पर नियमिका शक्ति होने से अपना शासन करती है—

'कर्म-चक्र ना घूम रहा है

यह गोलक, बन नियति-प्रेरणा,

सत्र के पीछे लगी हुई है

कोई व्याकुल नहीं एषणा'।

१. तिल्ली, पृ० ७४

३. कामायनी, इडा सर्ग, पृ० १५८

५. भरना, मुद्रा चिंतन, पृ० ४७

२. ध्रुवस्वामिनी, पृ० ३३

४. अज्ञातशत्रु पृ० ३८

६. कामायनी, रहस्य सर्ग, पृ० २६६

योग-वासिष्ठ में भी नियति को विराट् नृत्य करती हुई सत्ता बतलाया गया है^१। यह भयानक वेग से चलती रही है। आधी की तरह उसमें असंख्य प्राणी तृण-तूलिका के समान इधर-उधर बिखर जाते हैं^२। वह इस समार में अपनी कन्दुक-क्रीड़ा करती हुई, अपने प्रतृप्त मन को भरती है^३।

यह नियति अक्षण्ड कमलिनि है। यह अदृष्ट की लिपि होने से सब कुछ कराती है—'दम्भ और अहंकार में पूर्ण मनुष्य अदृष्ट शक्ति के क्रीड़ा-कन्दुक हैं। अग्न्य नियति कर्तव्य मद से मत्ता मनुष्यों की कर्मशक्ति को मनुचरी बनाकर अपना कार्य कराती है'^४। यह 'परमात्मशक्ति' सदा उत्थान का पतन और पतन का उत्थान किया करती है। हमी का नाम है दम्भ और दमन। स्वयं प्रकृति की नियामिका शक्ति कृत्रिम स्वार्थ-मिद्धि में रकावट उत्पन्न करती है। ऐसे कार्य कोई जान-बूझ कर नहीं करता और न उनका प्रयत्न में कोई ऐसा कारण दिखाई पड़ता है। उलट-फेर को शान्त और विचारशील महापुरुष ही समझते हैं, पर उसे रोचना उनके बस की भी बात नहीं है, क्योंकि उसमें विश्वभर के हित का रहस्य है^५।

नियति के शासन को प्रामुख्य तो कामायनी में भी मिला है। मनु से यज्ञ का मिलन तथा मनु का मूर्छित होकर पड़ा रहना नियति का ही खेल है। 'प्रजातन्त्रु' में बिम्बसार, जीवन और मागधी 'जनमेजय का नागयज्ञ' में जरत्कार, जनमेजय, व्याम, उत्ताक, वेद मागधक और मरमा, 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त, चण्वय, सिंहरण, शकटार और अलका, 'ध्रुवस्वामिनी' में ध्रुवस्वामिनी, 'राज्यध्री' में देवगुप्त, शान्तिदेव और मधुकर, 'रक्तगुप्त' में स्कन्दगुप्त, चक्रपालित, प्रपचव्रुडि, मातृगुप्त, सिंगल, अमन्तदेवी और विजया, 'कामना' में विलास आदि सभी पात्र नियति, अदृष्ट लिपि और भाग्यलिपि की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसके खेल से चकित हुए दिखाई देते हैं। वे नियति नियामिका शक्ति होने से उसका एकाग्र शासन प्राणी मात्र को मान्य होता है^६। मानव लघु रूपों में प्रकृति के कार्यों को परिष्कृत कर सकता है, परन्तु वह उसे बदल नहीं सकता^७। यही आधार प्रवाद के नियतिवाद का है। वह नियामिका शक्ति के रूप में दिखाई देती है।

१. नियतिनित्यमुद्वेगवजिता ।

एषा नृत्यति च नृत्य जगज्जातकलाटकम् ॥^१

—प्रकरण ६, सर्ग ३७, दलोक २३

२. आधी, पृ० ४१

३. आसु, पृ० ५१

४. जनमेजय का नाग यज्ञ, पृ० ७३

५. वही, पृ० ७३-७४

६. कामायनी, शाशास १, पृ० ३४

किंगसु लैण्ड, वैज्ञानिक मिस्टिसिज्म, पृ० ३५४

आभासवाद

अन्यत्र यह कहा हो जा चुका है कि प्रसाद माहित्य पर शैवगामीय प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का प्रभाव है। प्रत्यभिज्ञादर्शन में उस चित् शक्ति द्वारा अपने दर्पण में समस्त पदार्थों के प्रतिबिम्बित होने से उसे आभासवाद की सज्ञा दी गई है^१। इस आभासवाद में शिव की अभेद भूता का ही रूप बतलाया गया है, जिसमें ससार के प्रत्येक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु उनका आधार प्रकाशवान है। इसमें जड़ और चेतन की उसी एक चेतन सत्ता का रूप माना गया है। शिव की शक्तियों में इच्छा, ज्ञान और कर्म की प्रधानता रहने से इसे महाचित् भी कहा जाता है। महाचित् की सत्ता सर्वोपरि है। विश्व का मनोरम विनोद इसी पर निर्भर है। यह सत्ता स्वतन्त्र रूप से विश्व का उन्मीलन करती है^२। उन्मीलन का अर्थ अन्तःस्थिति को प्रकटित या आभासित करना है, मत विश्व के जड़ चेतन पदार्थ आभास रूप हैं^३।

प्रसाद ने इच्छा को सम्पूर्ण ससार की चित् शक्ति कहा है। उसका प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इच्छा, कर्म, जीवन और जपत का रहस्य होने से ही भ्रष्टा मनु को काम की अनिवार्यता और जीवन एवं जपत के रहस्य को समझाकर कर्म में प्रवृत्त करती है। इस प्रकार काम की समस्त वामनाएँ इच्छाओं का घनीभूत रूप हैं—

‘काम मगल ने महित अर्थ

मर्म इच्छा का ही परिणाम

निरन्तर और उसकी तुल्य भूल,

बनाते ही असफल भवधाम’।^४

इन विश्व में सर्वत्र शिव की प्रवेश गत्ता का हर दृष्टिगोचर होता है। जड़ और चेतन उसी एक चित् सत्ता के रूप हैं। प्रसाद इसी विचारधारा को ‘जनमेजय का नागमर्ज’ नाटक में व्यक्त करने हैं—‘यह पूर्ण गत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। अस्तित्व विश्व एक सम्पूर्ण गत्य है। अमत्य का भ्रम दूर करना होगा,

१ प० बालदेव उपाध्याय, भारतीय सम्प्रति, पृ० ५६०-६१

२ डा० चम्पू सिंह, हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विवरण, पृ० ५१६-६०१

३. कर रही कीलामय आनन्द,

महाचिन्ति मज्ज हृद्-पी व्यक्त,

विश्व का उन्मीलन अनिराम,

इसी में सब होते अनुरक्त।

—वामनादनी, अष्टादश, पृ० ४३

४. वामनादनी, अष्टादश, पृ० ५३

मानवता की घोषणा करनी होगी, सबको अपनी समता में ले आना होगा' ।^१ इसी प्रकार 'कामायनी' से भी उसी एक तत्त्व की प्रधानता बतलाते हैं—

एक तत्त्व की ही प्रधानता

कहो उसे जड़ या चेतन'^२

यहाँ उस महाचित् सत्ता की सत्ता को सर्वोपरि बतलाते हुए कवि ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जड़ और चेतन का विभेद दृष्टि भ्रम है । यह भ्रम केवल नाम-मात्र का ही है । जिस प्रकार जल में लहर और बुदबुदा अपनी आकृति के कारण विभिन्न सज्ञाओं से अभिहित किए जाते हैं किन्तु अपने बुद्धि विवेक से दृष्टिगत करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके मूल में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार हम विश्व की समस्त वस्तुएँ चाहे जड़ मासूम पड़े या चेतन सब उसी महाचित् के रूप हैं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । श्रीमद्भागवतगीता में भी इसी मत की पुष्टि की गई है ।^३

स्वातन्त्र्यप्रवाद

प्रत्यभिज्ञादर्शन में ईश्वर की चित् सत्ता को स्वातन्त्र्य बतलाया है, जो फल की आशा न करते हुए अपनी सीला द्वारा इस मसार का निर्माण करती है^४ । प्रसाद भी इस दर्शन से अत्यधिक प्रभावित है । उन्होंने कामायनी में इस चित् सत्ता के स्वरूप को स्वतन्त्र्य बतलाया है । जो विश्व की सिद्धि के लिए अपना कार्य करती है—

'कर रही नीलामय आनन्द,

महा चिति सजग हुई सी व्यक्त,

विश्व का उन्मीलन अभिराम,

इसी में सब होते अनुरक्त'^५ ।

इस मसार में ईश्वर की परम सत्ता (महाकाल) उन्मत्त होकर नृत्य करती रहती है । हम परम सत्ता में गतिशील बाग अपना स्थान खोजता रहता है—

'देस-कल्पना काल-परिधि में होता गय है,

काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है ।

१. जनमेजय का नाम यज्ञ, पृ० १२-१३

२. कामायनी, चिन्तासाँ, पृ० ३

३. 'इहेकस्य जगत्कृत्स्नं पश्याच्च गचराचरम्
मम देहे गुडाकेश यच्चाव्यद् दुष्पुमिच्छसि ॥

—श्रीमद्भागवत गीता, ११।७

४. स्वच्छन्दतन्त्र, भाग ६, पृ० ४

५. कामायनी, यज्ञासर्ग, पृ० ५३

वह अजल चेतन नचता है उन्मद गति में,
तुम भी नाचो अपनी द्रवता में विस्मृति में^१ ।

प्रभाव स्वातन्त्र्यवाद में उस महाचेतना के साथ-साथ मनु को भी देश-नाम की परिधि मिटाकर सहयोग प्रदान करने का परामर्श देते हैं—

क्षितिज पटों को उड़ा बढो ब्रह्मांड विवर में
गुंजारि धन-नाद सुनो इस विद्व कुहर में^२ ।

दुःखवाद

दुःखवाद बीड़ दर्शन के चार धारों—दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोध-मार्ग पर अवलम्बित है। यह सम्पूर्ण समार दुःखमय है। इस ससार में जन्म, जरा, म्लानि और मरण दुःखमय है। इस ससार में प्राणी मात्र रिश्तेदारों के मरने पर तथा सम्पत्ति के क्षिण होने पर, रोगी बनने पर, बार-बार जन्म लेने पर प्रिय-विप्रेय और अप्रिय के संयोग में आसू बहाते हुए दुःखमय स्थिति में जीवन-यापन करते हैं^३ ।

प्रभाव पर भी बीड़ों के दुःखवाद का प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी अपनी कृतियों में इस ससार में जीवन को दुःखमय बतलाया है। 'विशाल' में इरावती के शरीरों में दुःख का कारण साधनों की विलीनता बतलाते हुए कहा है—'महा म्लान, धातुमय, मोहार्द्र, कण्ठा और दया सब विलीन हो गए—केवला क्रूरता, प्रतिहिता का धातक रह गया' ।^४ इस दुःखी जीवन में सुख नहीं दिखाई देता। 'विशाल' की चन्द्रमैत्रा दुःखित अवस्था में रहती है—

'सखी री ! सुख किसको है कहते ?

बीत रहा है जीवन सारा केवल दुःख ही सहते ।

कण्ठा, कालत कल्पता है धन, दया न पड़ी दिखाई,

निर्दय जगत, कठोर हृदय है, और नहीं चल रहते^५ ।

दुःख मूल पर अपना अधिकार जमा लेता है। सुख क्षणिक दिखाई देने लग जाते हैं—

जलधर की भासा

धुमट रही जीवन-धाटी पर

१ कामायनी, सपर्य सर्वे, पृ० १६३

२. वही पृ० १६३

३. ग० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० १५२

४. विशाल पृ० ८८

५. विशाल पृ० १३

जलधर की माला ।

क्षणिक सुखों पर सतत भूमती

शोकमयी ज्वाला^१ ।'

वास्तव में जीवन एक विकट पहेली सदृश है । जहाँ सुख दिखाई नहीं पड़ता^२ । सुख पर दुःख अपना अधिकार जमा लेता है । दुःखी अवस्था में वेदना का अनुभव होता है । इस नोरव हृदय में पीडा की हाहाकार ध्वनि सुनाई देती है—

इस कल्ला कलित हृदय में

ध्रुव विकल रागनी बनती

क्यों हाहाकार स्वरों मे

केवला असीम गरजती^३ ?'

दुःखी मानव जीवन में अपना प्रबल स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी कारण दुःख की सब रातें जाड़े की रात से भी नम्रवी दिखाई देती है । हम दुःखी संसार में दुःख-समुद्र का अपार नाद गूँज रहा है^४ ।

क्षणिकवाद

क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के प्रतीत्यसमुत्पाद के अन्तर्गत आता है । इस सिद्धांत के अन्तर्गत जगत को मला को कान्गल बतलाया गया है । प्रत्येक वस्तु का विनाश आवश्यक है । वह अधिक समय तक नहीं ठहर सकती । प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षणभंगुर है । इस जगत् में सब कुछ परिवर्तनशील है । यह ससार नदी की धारा की तरह प्रवाहवान है । अतः इस ससार में स्थायित्वता और ध्रुवता का अनुमान करना मन की मिथ्या कल्पना है^५ ।

संसार की क्षणिकता या क्षणभंगुरता एक विषमता है, जिसका आधार है ससार की अस्थायित्व । 'चन्द्रगुप्त' नाटक में ससार की इस क्षणभंगुरता के सम्बन्ध में चाणक्य कहता है—'समभ्रंशरी आने पर यौवन चला जाता है—जब तक माला पूँधी जाती है, जब तक फल कुम्हला जाते हैं । जिससे मिलने के सम्भार की इतनी घूमघाम, सजावट, बनावट होती है उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुन्दर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता । मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक, उस श्यामल कोमल हृदय को महभूमि बना देती है, यही तो विषमता है^६ । इस विषमता के कारण ही मनुष्य का

१. एक घूट, पृ० २४-२५

२. कामायनी, निबंद संग्रह पृ० २२६

३. आशू, पृ० ७

४. कामायनी, पृ० ८

५. डा० रामानन्द तिवारी, भारतीय दर्शन परिचय, पृ० १३२

६. चन्द्रगुप्त, पृ० १५८

जीवन क्षणिक दिखाई देता है। आपत्तियाँ वायु के सदृश आती हैं और निकल जाती हैं। सुख के दिन भी सूर्य के समान पश्चिम की ओर भागने दिखाई देते हैं। सप्ताह में इस प्रकार दुःख और सुख दोनों का ही अस्तित्व नहीं है, वे क्षणभंगुर हैं। एक न एक दिन दोनों का अन्त अवश्यम्भावी है^१। इस सप्ताह में सुख-दुःख के अन्त के साथ-साथ जीवन का अन्त भी निश्चित है। यह जीवन धूप-छाँह के खेल सदृश है। जो अपनी क्षणभंगुरता के साथ दिन प्रतिदिन बीतता चला जाता है^२।

इस क्षणिक सप्ताह में समय का अस्तित्व क्षणिक है। समय पानी के बुलबुले के सदृश है जो लहर, हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोपने पर भी व्यतीत होता जाता है। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वह उसे रोक सके^३। समय के क्षणिकभंगुर होने के कारण मनुष्य की स्थिति भी इस सप्ताह में क्षणिक दिखाई देती है। 'मनुष्य की अदृष्ट लीप वैसी ही है, जैसी अग्निरेखाओं से कृपणमेघ में बिजली की वर्षामाला—एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विनीत होने वाली'^४। प्रवाद ने 'अस्तु' में मानव जीवन दो षड्विधों का बतलाया है^५। 'कामायनी' में इस मानव जीवन का अस्तित्व बिजली के क्षणिक प्रकाश के सदृश बतलाया है^६। अशोक की चिन्ता में भी जीवन को पतन के समान बतलाया है जो तृष्णासूत्री अग्नि में जल रहा है। यह तृष्णा यौवन में उत्पन्न होती है। मनुष्य इसे रोक नहीं पाता और उमी में जलकर नरम हो जाता है^७।

'अज्ञातशत्रु' नाटक में तो इस सप्ताह के सभी साधन क्षणिक एवं चञ्चल बतलाए हैं—

‘अणु-परमाणु, दुःख सुख चञ्चल
क्षणिक सभी सुख-साधन हैं।
दृश्य सकल नश्वर-परिणामी
किसकी दुःख, किसकी धन है ?
क्षणिक सुखों की स्थायी कहना,
दुःख भूल यह भूल महा ।

१. काल, पृ० १६६

२. स्कन्दपुराण, पृ० ८५

३. वही, पृ० ८५

४. वही, पृ० १२६

५. आस्तु, पृ० ८५

६. 'जीवन तेरा क्षुद्र वश है, व्यस्त नील घन गाला मे
सोदामिनी-सधि-सा मुन्दर, क्षण भर रहा उजाला मे ।' —कामायनी, पृ० १६

७. लहर, अशोक की चिन्ता, पृ० ४६

चंचल मानव ! क्यों भूला तू,
इस सीढ़ी में सार कहाँ ?'

यह ससार घन और वैभव से परिपूर्ण मधुशाला सदृश है, जहाँ मनुष्य मदिरा-पान में सलग्न रहता है। उसकी महत्वाकांक्षाएँ कभी समाप्त नहीं होती। वह सुख और विद्या के मग्न में अपना जीवन-यापन करता रहता है और जीवन की निस्सारता पर दृष्टि नहीं डालता^१। इस ससार में सुख का अन्त दुःख में होता है। सुख इन दुखी बादलों के बीच विजली सदृश है। क्षणिक मिलन में वियोग छिपा हुआ है। यह ससार रेगिस्तान में जन का भ्रम मात्र है, जहाँ मनुष्य भूय के समान जल के भ्रम में नष्ट उठता है^२।

यह ससार परिवर्तनशील है, जहाँ रवि, शनि और तारे नित्य अपना रूप बदलते रहते हैं। मधुभूमि कभी जलनिधि बन जाती है और कभी जलनिधि मधुभूमि का रूप धारण कर लेती है^३। यह संसार पीड़ा का स्थल है जहाँ नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। जब पदार्थ जो नियति के बन्धनों में जकड़े हुए होने पर भी उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होने ही रहते हैं। प्रकृति का यह क्रम अनादिबाल से चल रहा है^४। इस परिवर्तन में मानव के सौन्दर्य का ह्रास होता है। 'प्रलय की छाया' में सौन्दर्य की स्थिति बतलाई है, जो परिवर्तन के साथ ज्योतिर्विहीन तारे के सदृश कालिमा की धारा बनकर नीचे गिर रहा है—

‘पुण्य ज्योतिर्विहीन वस्तुवित्त सौन्दर्य का—

गिरता नक्षत्र नीचे कालिमा की धारा-सा

असफल दृष्टि सोती—

प्रलय की छाया में^५।’

१. अज्ञातसंज्ञ, पृ० ४८

२. वैभव की यह मधुशाला,
जग पागल होने वाला,
बन गिरा—उठा मतवाला,
प्याले में फिर भी हाला,
यह क्षणिक चल रहा राग-रस।

—लहर, अशोक की चिन्ता, पृ० ४७

३. लहर, अशोक की चिन्ता, पृ० ४८

४. कामायनी, ‘सर्वं संगं,’ पृ० १८०

५. लहर, अशोक की चिन्ता, पृ० ४६

६. लहर, प्रलय की छाया, पृ० ८०

इन दुखी ससार की स्थिति क्षणभंगुर है—

‘भुनती बधुघा, तपने नग,
दुखिया है सारा जग-जग,
कटक मिलते है प्रति पग,
जलनी सिकता ना यह मग’,^१

‘अशोक की चिता’ में कर्लिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देख कर अशोक के मन में भीषण परिवर्तन हो जाता है। वह इस ससार में जीवन की निरस्यारता का अनुभव करते जगता है^२। इसी प्रकार स्कन्दगुप्त इस क्षणिक ससार से विराग की ओर उन्मुख होता है। वह अधिकार मुक्त को यादक और सारहीन समझता है^३। वह जीवन के गकटभय काल में निर्माण, योगियों की समाधि और पाण्डवों की सम्पूर्ण विस्मृति की कामना करता है^४। प्रसाद इस क्षणिक ससार को दो दिन का सपना बतलाते हुए वैराग्य धारण करने को उचित मानते हैं। इस अवस्था में मोक्ष छोड़कर उदार बनना और ईश्वर को याद करना चाहिये^५।

करुणावाद

करुणावाद का मूल मिथ्यान्त बुद्ध के उपदेशों में उपलब्ध है। बुद्ध, जीवन को दू खमय मानते हैं। दृष्टमय जीवन में मानव के प्रति असीम प्रेम की भावना को ‘करुणा’ कहा है। मानव को निर्वाण में ही शक्ति मिलती है। यह दुःख की निवृत्ति ही बौद्धमत का निर्वाण है^६।

प्रसाद बौद्ध दर्शन के करुणावाद से प्रभावित है। उनकी कृतियों में करुणा मुरार हो उठी है। वे दीन-दुःखियों तथा भूने-भटकों के साथ महानुभूति रखते हुए उनकी सेवा करने की बात करते हैं^७ तथा मानव की सृष्टि करुणा के लिये बतलाते हुए उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने हैं। करुणा प्राणीमात्र पर समदृष्टि रखती है।

‘गोधूकी के राग-घटल में स्नेहाक्षत फहराती है।

मिग्ध उपा के शुभ्र गगन में हास—विलास दिखाती है।

१. लहर, प्रलोक की चिता, पृ० ५०

२. वही, पृ० ४६

३. वही, स्कन्दगुप्त, पृ० ६

४. वही, पृ० १२३

५. अज्ञातशु पृ० ३६

६. डा० रामानन्द तिवारी, भारतीय दर्शन, पृ० १२५-१२७

७. भरना, सुम, पृ० ५१

मुग्ध मधुर बालक के गुप्त पर चन्द्रकान्ति बरसाती है ।
निर्मिमेप ताराग्रो मे वह शोम-वृद्ध भर लाती है ॥
निष्ठुर आदि मृष्टि पशुघो की विजित हुई इग करणा से ।
मानव का महत्व जगती पर फैला अरुणा करणा से^१ ।

करुणा द्वारा ही प्राणीमात्र सुखी रह सकता है । उसके अभाव में दुःख के बादन छाये रहने हैं तथा रागार पीडित बिवाई बेना है^२ ।

प्रसाद ने करुणा को अपनी कृतियों में जीवन-दर्शन के रूप में ग्रहण किया है । वे इस दर्शन के अन्तर्गत पुरुष पात्रों में प्रमुख रूप से प्रेमानन्द, दिवाकर मिश्र, और गीतम में तथा नागी पात्रों में चन्द्रलेखा, मल्लिका, राज्यश्री, जहानारा, ममता और श्रद्धा को प्रधानता देते हैं । 'विशाख' में प्रेमानन्द उस व्यक्ति को जिसका घोष करणा का हो, जो विश्व-वेदना का सुख से आवाहलू करता हो, मोह त्याग कर प्रेम का सम्मान करता हो, जो किसी का द्वेषी नहीं हो, चाहे वह भर हो या किन्नर, निर्बल हो या धलवान, उसे भगवान मानकर उसका मुणगान करना चाहता है^३ । गीतम और दिवाकर मिश्र अपने उपदेशों द्वारा करुणा का प्रसार करते हैं । चन्द्रलेखा अपनी करुणा द्वारा नरदेव की नृगणता का अन्त करती है । इसी प्रकार मल्लिका अजातशत्रु, प्रसेनजित् और बिन्दुक की नृमता का अन्त करती है । 'स्वन्दगुप्त' की देवकी ज्वाला की आधी को शीतल होने, विपदा को पास न आने के लिये दया और करुणा की आकांक्षा करती है^४ । 'कामायनी' की श्रद्धा करुणा की भूति है । वह इसा को, जिसने रूप सौन्दर्य से मनु को मोहित करके, उसका सुहाय छीना था, को दोन स्थिति में देख कर उसके दुःखों की समाप्ति के लिये अपने प्रिय पुत्र को दे देती है^५ ।

प्रसाद ने, इस पीडित समाज में मानव के शुद्ध मानस पर पवित्र प्रक्षरो से बाधा और वधनों के भेद को तोड़कर, स्वार्थ त्याग कर, द्वन्द्व छोड़ कर प्रार्थना और भक्ति के समय दुःखियों पर दया करने में अग्रसर होने का आदेश निखा है^६ । प्रसाद इस दुःखी पृथ्वी को शीतल कर, नृणा को दूर कर, करुणा सरोवर में स्नान करके अपना कीब धोलेने की बात करते हुए^७ करुणा-कादम्बिनी द्वारा ससार का उद्धार करना चाहते हैं—

१ अजातशत्रु पृ० ३० २ लहर, अशोक की चिन्ता, पृ० १०

३ विशाख, पृ० ६३

४ स्वन्दगुप्त, पृ० ६७-६८

५ कामायनी, पृ० २४२

६ भरता, आदेश, पृ० ६४

७ राज्यश्री, पृ० १५

‘करुण-कादम्बिनी बरसे ।

दुख में जली हुई यह धरणी प्रमुदित हो सरसे ।

प्रेम-प्रचार रहे जगती तल दया-दान बरसे ।

मिटे कलह शुभ आनि प्रकट हो अन्तर और चर से’ ।^१

इस प्रकार प्रसाद मानव समाज में सहानुभूति, स्नेह, विश्व-प्रेम और वर्न्ध्व परायणता का उपदेश देते हुए करुणा की प्रधानता को व्यक्त करते हैं । वे सहानुभूति द्वारा ही भ्रमडल पर करुणा, स्नेह और दया का शायन फैलाना चाहते हैं^२ । उनका यह आदेश है—‘विश्व के कल्याण में अग्रसर हो । असह्य दुखी जीवों को हमारी सेवा की आवश्यकता है । इस दुख-समुद्र में कूद पड़ो । यदि एक भी रोने हुए हृदय की तुमने हंसा दिया तो सहनों स्वर्ग तुम्हारे अन्तर में विकसित होंगे । फिर तुमको पर दुख कातरता में ही आनन्द मिलेगा । विश्व-मैत्री हो जायेंगी—विश्वभर अपना कुटुम्ब विनारं पड़ेगा । उठो, असह्य आहें तुम्हारे उद्योग में अट्टहास में परिणित हो सकती है’ ।^३ प्रसाद इस दर्शन में मानव की पार्श्व-वृत्तियों पर करुणा की विजय का दिग्दर्शन करते हैं ।

कर्मवाद

भारतीय दार्शनिक धाराओं में कर्मवाद की भीमामा प्रमुखता से हुई है । बुद्ध, जैन, हिन्दू—सभी दर्शन कर्मवाद की महत्त्व देते हैं । गीता का कर्मवाद धर्मात्मिक की प्रेरित करता है । कर्म करते समय साक्षात्कार का परित्याग करने में किसी प्रकार का डर नहीं । कर्म और फल के सम्बन्ध में चार सिद्धान्त प्रमुख हैं—आलम्ब्यवश फल की इच्छा न रखते हुए उसके लिये कर्म करना, फल की इच्छा रखते हुए तदुचित कर्मों का निष्पादन करना । फलो की अनावश्यक इच्छा न रखना तथा फलो की आकांक्षा न रखने हुए कर्म करना । यही गीता के कर्मयोग का सिद्धान्त कहलाता है^४ ।

प्रसाद ने अपनी रचनाओं में गीता के कर्मवाद का आश्रय लेते हुए कर्म की त्याग और सेवा की वस्तु माना है । इसीलिये वे ‘स्कन्दगुप्त’ में कमला के भावों में यह मत व्यक्त करवाते हैं—‘ओ अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ कर करता है, वही ईश्वर का अवतार है’^५ ।

कर्म का स्वरूप हित चिन्तन है । कर्म उपयोग की वस्तु न होकर त्याग और सेवा की वस्तु है । ‘वीर-बालक’ कविता में प्रसाद ने सिकन्दर के गुरु गोविन्दसिंह के

१ राज्यश्री, पृ० ७५

२ अजालशत्रु, पृ० १३२

३ वही पृ० १३३

४. प० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, ८१-८४

५ स्कन्दगुप्त, पृ० १२५

दो पुत्रों—जोरावरसिंह और फनहसिंह को कर्मपथ पर अग्रसर होते हुए बतलाया है। दोनों पुत्रों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार न करते हुए भारत के गौरव को ऊँचा किया तथा स्वयं को मिट्टी की दीवार में चुनवाना स्वीकार कर लिया। अंतिम समय में भी वे अपने प्रण से विचलित नहीं हुए^१। 'श्रीकृष्ण जयन्ती' में श्रीकृष्ण को शान्ति का दूत बतलाने हुए उन्हें इस गगार में आकर दर्शन आनन्दमय करने की तथा कर्म-मार्ग दिखलाने की बात कही है—

'वही कृष्ण है ध्यान अपनी कान्ति में
परमोज्ज्वल कर दोगे अपनी कान्ति से
अन्धवारमय भव को। परमानन्द मय
कर्म-मार्ग दिखलावेंगे मम जीव को'^२

'कुरुक्षेत्र' आख्यानक में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया—

'कर्म जो निर्दिष्ट है, हो धीर, करना चाहिये
पर न फल पर धर्म के कुछ ध्यान रखना चाहिये।
उठ नडे हो, अग्रसर हो, कर्मपथ में भग्न टरो
क्षत्रियोचित धर्म जो है युद्ध निर्भय हाँ करो'^३।"

इसी प्रकार प्रसाद ने अपनी कृतियों में प्राये हुए महात्माओं में से गौतम, प्रह्लादकीर्ति, दिवाकर मित्र, श्रीर प्रेमानन्द से मानव की कुत्सित प्रवृत्तियों को समाप्त करके उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के उपदेश दिलवाए हैं।

'ककाल' में प्रमाद कर्मवाद के सैद्धांतिक पक्ष का उल्लेख करते हुए कहते हैं—
'आर्यों का कर्मवाद सत्तार के लिए बिलक्षण कल्याणदायक है। ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए भी उसे स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाया है'^४। प्राये वे इसी कर्मवाद पर विश्वास करते हुए अपने अपने कर्मफल को भोगने की बात कहते हैं।^५

परमाणुवाद

न्याय व वैशेषिक दर्शन के अनुसार इस सगार में जितनी वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं वे सभी मिश्र-मिश्र अवयवों की बनी हुई हैं। इन अवयवों के जितने टुकड़े बाँटे कर सकते हैं, परन्तु किसी वस्तु के टुकड़े करने की भी एक निश्चित सीमा होती

१. कानन कुसुम, वन मितान, पृ० ११८-१२२

२. वही, श्रीकृष्ण जयन्ती, पृ० १२५

३. वही, कुरुक्षेत्र, पृ० ११६

४. ककाल, पृ० ४३

५. वही, पृ० १३१

है, जहाँ उस वस्तु के धीरे टुकड़े नहीं हो सनते । इस प्रकार किसी वस्तु के सूक्ष्मता के कारण अन्य अवयव या टुकड़े न हो सके, परमाणु कहलाता है । पृथ्वी, जल, तेज और वायु परमाणु रूप है । पृथ्वी के परमाणुओं का गुण गंध है । जल के परमाणुओं का गीत स्पर्श, तेज के परमाणुओं का उष्ण स्पर्श है । वायु रूपहीन और स्पर्शहीन होती है । शरीर में उसी का रूप है । दो परमाणुओं के संयोग से द्विगुण और तीन अणुओं के संयोग से त्रिगुण बनता है । प्रलयकालीन अवस्था में पदार्थ परमाणु रूप धारण कर लेते हैं ।

प्रभाव भी उक्त दर्शन से प्रभावित है । वे प्रलयकालीन अवस्था के उपरांत सृष्टि के विकास में इन परमाणुओं का सहयोग बनवाते हैं, जहाँ वह मूल शक्ति जब अवस्था से चेतन की ओर आकर्षित होती है । ऐसी स्थिति में समस्त परमाणु सृष्टि-रचना में सक्रिय हो गए हैं—

‘वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई

अपने आलस का त्याग किए,

परमाणु बाल सब दौड़ पड़े

जिसका सुन्दर अनुराग लिए^१ ।’

प्रभाव सृष्टि के विकास में विद्युत्कणों का आकर्षण और मिलन बतलाने है, जो सृष्टि के विकास का मूल रहस्य है—

‘कुंज का चूर्ण उड़ाने-से

मिलने को गले लगकते से,

अन्तरिक्ष के मधु उत्सव के

निधनकण मिले झनकते-से^२ ।

विद्युत्कणों का आकर्षण अन्तर्गतवा मधुर मिलन में परिणित हो जाता है । विनाश के सूक्ष्म अणु-परमाणु भी सरिलिप्त हो जाते हैं । इस सश्लेषण के परिणाम-स्वरूप सृष्टि पुनः अपने अस्तित्व में आ जाती है । सृष्टि के निर्माण में जब और चेतन गुमान रूप में कार्य करते हुए दिखाई देने लगने हैं^३ । इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का मिलन ही सृष्टि के विकास की अवस्था थी । जब और चेतन के मूल में एक शक्ति है ‘जो बाह्य जगत् में कोकिल की काकली, फूलों की हंसी, सरिता के कलबल, शिशुओं

१. २१० देवराज तथा २१० रामानन्द त्रिवारी, भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, सम्क० १९५०, पृ० २६०-६१

२. कामायनी, काम सर्ग, पृ० ७२

३. वही, कामसर्ग, पृ० ७३

४. कामायनी, काम सर्ग, पृ० ७३-७४

के कोलाहल, सत्ता के फूलों तथा धरणि की गंध आदि तरबूत रूपों में अपनी अभिव्यक्ति करती है और अन्त में अन्तर्लपि होकर 'अचल एवान्त' में परिवर्तित हो जाती है। इसी 'अचल एकान्त' को जब वह छोड़नी है तभी उसके परमाणुओं से नानात्मीय मृष्टि हो जाती है।^१

निष्कर्ष

संक्षेप में यह कहना असमीचीन न होगा कि प्रमाद साहित्य में दृष्टा, ज्ञान और क्रिया, दुःख-सुख, नर-नारी अधिकारी-अधिभूत और विश्व-पीड़ितों की समरमता का समन्वय दृष्टिगोचर होता है, जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का आधार सूत्र है। इसके अतिरिक्त प्रमाद ने निवृत्तिवाद में नियति को भाग्यनिधि न कहकर नियन्त्रणकारी शक्ति के रूप में देखा है, जो कर्मचक्र का संचालन करती हुई परिलक्षित होती है। ब्राह्मसूत्रवाद में उन्होंने उम महाचित् सत्ता का स्वरूप-निर्देश दिया है, जो विश्व के जड़ और चेतन का ब्राह्मसूत्र है। स्वातन्त्र्यवाद में ईश्वर की उन वित् सत्ता के स्वातन्त्र्य को बतलाया गया है, जो स्वतन्त्र रूप में विश्व का उन्मोहन करती दिग्विधा देती है। प्रमाद का दुःखवाद बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्यों पर अवलम्बित है। धर्मात्मवाद का सिद्धांत बौद्धों के प्रतीत्यसमुत्पाद के अन्तर्गत आता है, जहाँ इस संसार की क्षणभंगुर निर्दिष्ट क्रिया गया है। प्रमाद दुःख का निवारण करणा में मानते हैं जिसका आधार है बौद्धों के उपदेश तथा उनका निर्वाण मार्ग। प्रमाद कर्म को त्याग और मेवा की वस्तु मानते हैं। परमाणुवाद में वे मृष्टि का निर्माण परमाणुओं में निहित होना स्वीकारते हैं। इस स्थिर रहस्य को वे स्वीकार करते हैं कि वे परमाणु एक-दूसरे से मिलने के लिए सदैव आसुर रहते हैं।

अध्याय ८

उपसंहार

विगत पृष्ठों में किए गए विवेचन ने यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद छाया-वादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनकी प्रतिभा काव्य के क्षेत्र में ही अपना प्रभाव नहीं दिखलाती अपितु काव्योत्तर-साहित्य के अन्य अंगों को भी अपना प्रकाश देकर दीप्ति प्रदान करनी है। प्रसाद ने अपने साहित्य निर्माण के लिए जिस विषय-वस्तु का चयन किया वह प्रायः चिरकाल से भारतीय जनता और भारतीय ऐतिहासिकों के लिए प्रिय विषय रहा है। इसी कारण उसमें भारतीय सृष्टि का परम उज्ज्वल स्वरूप दिखाई पड़ता है। विद्वानों ने भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, निर्वैरता, अनासक्ति, इन्द्रियनिग्रह, शुचिता, निष्कपटता, त्याग, उदारता, लोकसंग्रह आदि जिन सात्विक तत्वों का समावेश किया है उन सबका समावेश प्रसाद की विभिन्न साहित्य कृतियों में स्पष्टतया देख पड़ता है। इसी कारण अन्य भाषाओं में उनकी कई कृतियों का अनुवाद भी हो चुका है। इससे प्रसाद की लोकप्रियता स्वयमिद्व है।

प्रसाद की गणना उन साहित्यकारों में है जिनकी काव्य-प्रतिभा निरन्तर प्रौढ़ और प्रदीप्त होती रही। क्रमशः उनके विचारों में ग्राह्यता, भावों में मोहकता और कल्पनाओं में गहराई माती गई। उनकी सफलता का रहस्य इसी में छिपा हुआ है।

काव्य के क्षेत्र में प्रसाद ने भारतीय सृष्टि से विषय ग्रहण किए। उन विषयों को ग्रहण करते हुए कवि की कल्पना और इच्छा ने स्वतंत्र रूप से परिवर्तन किए। 'प्रेम-पथिक' की स्वतन्त्र कल्पना से प्रसाद ने अपने जीवन-दर्शन की स्थापना की। इसके साथ-साथ वे प्रवचानमय शैली की ओर उन्मुख हुए। 'प्रेम-पथिक' में वे

१. 'जीवन-दर्शन की दृष्टि से यह प्रसादजी की प्रथम प्रौढ़ रचना है। कवि का उपनिषद्, नैब ग्रन्थों आदि का अध्ययन इसमें आभासित होता है।'

—डॉ० प्रेमशंकर, प्रसाद का काव्य, पृ० १४१

गरम और सीधा-भादी विषयबस्तु और भाषा को लेकर चले है। यहाँ उन्होंने भारतीय प्रेम की उज्ज्वलता को प्रस्तुत किया है। और आदर्श को स्थापित करने की चेष्टा की है। इस रचना के माध्यम से प्रसाद के भावों साहित्यकार के महान् रूप को देखा जा सकता है। भारतीय सस्कृति के उत्तरात् उत्तमों के प्रति उनके आदर्शानुसृत प्रेम का मोह निरन्तर तीव्रतर दिखाई पड़ता है। उनकी परवर्ती कृतियाँ उत्तरोत्तर भारतीय सस्कृति के स्वर को शेष और तीव्रता प्रदान करती जाती गई हैं। प्रसाद की 'कामायनी' तक पहुँचते-पहुँचते प्रसाद जी की साहित्यिक मान्यताओं में जो प्रगति आई उसके परिणाम स्वरूप भाषा की प्रौढ़ता और अभिव्यक्ति की सुधड़ा ने 'कामायनी' को सर्वोत्कृष्ट काव्य की सजा दिला दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और अभिव्यक्ति का सम्मिलित स्वर कामायनी के पाठकों को कामायनी से मुनाई पड़ सरता है।

न केवल पथ के क्षेत्र में ही अस्तित्व के क्षेत्र में भी प्रसाद की काव्य-प्रतिभा प्रौढ़ता की ओर उन्मुख रही है। प्राचीन भारतीय सस्कृति के परिप्रेक्ष में लिखे जाने गए भी अभिव्यक्ति की यह प्रौढ़ता इनके प्रारम्भिक नाटकों में नहीं आ पाई है जो परवर्ती नाट्य-साहित्य में सहज प्राप्य हैं। 'अज्ञातवास', 'स्कन्दगुप्त', 'बद्रगुप्त' और 'प्रवक्तृमिनी' ऐसे ही नाटक हैं जो प्रौढ़ता के चरम शिखर पर पहुँचे हुए हैं। इन नाटकों में प्रसाद की नाटकीय प्रतिभा का उज्ज्वलतम रूप प्रकट हुआ है। कथा-साहित्य में भी प्रसाद की कला निरन्तर प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होती रही है। 'छाया' की कहानियाँ प्रारम्भिक प्रयास के रूप में स्थापारण बोटि की हैं, किन्तु 'आकाशवाणी' और 'इन्द्रजाल' की कहानीयों में कला का निखार स्पष्ट है। उनमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण अधिक प्रौढ़ और स्पष्ट है। इनमें सामाजिक हलचल, राजनीतिक संघर्ष और मानसिक उद्वेग के होते हुए भी, भारतीय सस्कृति के स्वरूप की स्पष्ट और सहज भावी देखने ही बनती है।

प्रसाद की सांस्कृतिक धन का अधिकांश उनके उस साहित्य में निहित है जो इतिहास पर आधारित है। प्रसाद के आविर्भाव के समय भारत विदेशियों से आक्रान्त था और उनके प्रभाव से यहाँ का जनमानस भी विदेशी सस्कृति के ध्यामोह से उत्प-

२. प्रेम पवित्र पदार्थ, न इसमें कहीं कपट की छाया हो,
इसका परिमित रूप नहीं जो शक्ति मरने में बना रहे
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको गमता है।
इस पथ का उद्देश्य वहीं है यात-अवन में टिक रहना
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके प्रागे राह नहीं—

डित या : विदेशी सस्कृति धपने मोहक छद्म मे भारतीय सस्कृति को निरन्तर दबाती चली जा रही थी । परिणामस्वरूप भारतवासियों मे होमग की भाषना मूलबद्ध होती जा रही थी । भारतीय जनमानस प्राचीन भारतीय सस्कृति की महत्ता को दीर्घकालीन दासता के कारण लगभग भुना चुका था । उस महत्ता को प्रसाद ने अपने इतिहास परक साहित्य का मूजन करके पुनर्जीवित किया । यह प्रसाद की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन थी । प्रसाद ने भारतीय इतिहास के अध्ययन को साहित्य के माध्यम मे दो रूपो मे धामे बढ़ाया । एक तो उन्होंने इतिहास के उस अधपुत्र को दिया जिम्मे सबध मे इतिहासकार प्राय मौन दीखते है और जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते है । इस काल मे भारतीय सस्कृति कितनी उच्चतम पीटिका पर प्राधारित थी इसका स्पष्ट संकेत प्रसाद-साहित्य मे मिलता है । साथ ही इसमे भारतीय सस्कृति के विकास का विवरण भी उपलब्ध होता है, दूसरे उन्होंने भारतीय भाषाओं के अनुसार रामायणकाल से धर्मप्रकाश तक की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर भारतीय सस्कृति का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की । उन्होंने विभिन्न कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की प्रष्ट बनने हुए उनमे सांस्कृतिक आधार पर प्रकाश लाने का प्रयास किया ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों मे साधुनिक भाग्य की अवस्था के कारणों की मोज की और हमे उनमे मुत होने के लिए प्रेरित किया । इतिहास के माध्यम मे प्रसाद ने तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था को ही संघटित नहीं किया अपितु अनेक ऐसे घटनाओं का प्रकाश मे लाने का भी प्रयत्न किया, जिन पर इतिहासकारों ने मौन साध रखा था । इन सब के द्वारा उन्होंने प्राचीन भारतीय सस्कृति के गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया और गान्धीयों के मन मे समाई हुई हीन भाषणा का मूलोच्छेदन करके उन्हें बौरव पूर्ण जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित किया तथा उनमे चेतना, स्फूर्ति, प्राणबला और दर्प की उन्नता को अनुप्राणित किया ।

इतिहासपरक घटनाओं के माध्यम मे प्रसाद ने तत्कालीन सामाजिक-व्यवस्था का जो गंभीर चित्र प्रस्तुत किया, वह वस्तुतः अनुपम है । प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करके वर्णपात्र समाज की वर्जना और विपयता को पाठकों के सामने रखता ही प्रसाद का उद्देश्य था । इतना ही नहीं वर्तमान समाज मे जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि के गिरावट का गया था उसको दूर कर, उन्होंने नये सांस्कृतिक काल मे समाज को खड़ा कर उसे उद्योग के पथ पर प्रसरार किया । सामाजिक व्यवस्था मे वर्ण-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, विवाह, नाग-समाज, प्राचीनता के साधन, अन्न, वसन, आवास और बला को पुनर्जीवित किया, पर इन सब मे नारी

की ओर उनकी दृष्टि अधिक रही। युगों में दलित, और पीड़ित नारी को नया रूप प्रदान किया। यत प्रसाद के साहित्य में सामाजिक जीवन का उन्मेष तो हुआ ही, नारी को भी, जो भोग्या थी थड़ा की भूमिका पर प्रस्तुत कर दिया।

प्रसाद साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुख्यतः भारत में अंग्रेजी शासन के दूषण ही दृष्टिगत होने हैं, परन्तु उन्होंने अपनी राजनीतिक मान्यताओं का प्रतिपादन प्राचीन भारतीय सभ्यता की आधार-सिला पर किया है। श्रुति, स्मृति और पुराणों में राजनीति के जो प्रमुख स्तम्भ निर्दिष्ट किये गये हैं, प्रसाद-साहित्य की राजनीति का भवन उन्हीं पर आधारित है। प्रसाद इस दिशा में सर्वत्र गणतन्त्र में विश्वास करते हुए दीख पड़ते हैं। इसीलिए उनके साहित्य में राजा और प्रजा के संबंध को निर्धारित करने में प्रजा का स्थान गहनपूर्ण बतलाया गया है। अत्याचारी शासक अपनी मन-मानी राह पर नहीं चल सकते थे, फिर भी यदि चन्ते थे तो उन्हें प्रजा द्वारा दण्डित किया जाता था। तन्त्रातीन ममान की यह न्याय-व्यवस्था प्रजा के महत्व को ही प्रतिपादित करती है। इसी प्रकार राज व्यवस्था को सुचारु रूप में चलाने के लिए न्याय, दण्ड और सैन्य व्यवस्था, मन्त्रि, दौत्यकर्म आदि राजनीतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख उनकी कृतियों में हुआ है। इस प्रकार प्रसाद ने राजनीति के अन्तर्गत उन तत्वों का विस्तरेषण और विवेचन किया है, जिससे भारतीय जनता के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना पनप सके और वे अत्याचारी अंग्रेज शासकों की दासता का खून कर विरोध कर सकें। इस प्रकार प्रसाद का यह उद्देश्य प्राचीन राजनीतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से राजतन्त्र पर गणतन्त्र की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना था।

प्रसाद राजनीति के क्षेत्र में धर्म को घसीटना नहीं चाहते। उनका विचार था कि जब किसी धर्म-विरोध का सवध राजनीति से हो जाता है तो फिर धर्म धर्मावलम्बियों का शोषण और उत्पीड़न होने लगता है^१। उनके साहित्य में स्थान-स्थान पर ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ उन्होंने राज्य को धर्म निरपेक्ष होना आवश्यक बतलाया है^२। वे मानव की अतुल्य उन्नति को प्रथम देते हैं। कामायनी में उनकी आशावादी प्रवृत्ति कार्य कर रही है—

विधाता की नृत्याणी मृष्टि

सफ़ल हो इस भूतल पर पूर्ण

१. 'तुमको चाहिए कि अशोक का आतक एक बार फिर फैला दो; और यह आज्ञा प्रचारित कर दो कि जो मनुष्य जैनो का साथी होगा, वह अपराधी होगा, और जो एक जैन का सिर काट लावेगा, वह पुरस्कृत किया जावेगा।' (अशोक)

२. अजातशत्रु, पृ० ३०, १३०, जनमेजय का नागयज्ञ, पृ० ७७

पटे सागर, बिखरे प्रह-गुंज
 धीरे ज्वालामुखियां हो धूर्ण ।
 उन्हें चिनगारी सदृश सदृश
 कुचलती रहे खड़ी सानन्द,
 आज से मानवता की कीर्ति,
 अनिल, भू, जल में रहे न बद ।

.....
 भक्ति के चिह्नक जो व्यस्त
 विकल बिखरे हैं, हो निरुपग्रह,
 समन्वय उत्पन्न करे समस्त
 निजशिनी मानवता हो जाय' ।'

इस संवध में उनकी विचारधारा भारतीय संस्कृति पर आधारित है । जहाँ कहा गया है—'स्वधर्म निघन श्रेयः परधर्मो भयावहः' धर्मनि शपना धर्म चाहे कोई भी क्यों न हो उसके लिए धर्म मिटना भी अच्छा है, किन्तु व्यक्तिगत जीवन में धर्म का पालन करना आवश्यक है क्योंकि यह मनुष्य की वृत्तियों को उन्नत बनाना है और उसकी सार्विक विचारधारा को ऊर्ध्वमुखी बनाता है । इसी कारण प्रवाद प्राचीन धर्म की भूमिका पर आज के धर्म भी प्रतिष्ठा करते हैं । धर्म के अन्तर्गत वे ब्राह्मण और बौद्धधर्म के तत्वों का निरूपण करते हैं । इन निरूपण में प्रवाद भक्तिमता में बहुत ऊँच उठ गये हैं । जिन धार्मिक क्रिया-कलापों में उन्हें कूरता का आभास मिलता है, मानवता की हानि होनी बीज पड़ती है और सार्विक वृत्तियों का लोप होता बीज पड़ता है, वे इन प्रकार की वृत्तियों का पूरी शक्ति के साथ खण्डन करते हैं । इतना ही नहीं, अपनी श्रैष्ठ्यता के हमारे ब्राह्मण धर्म द्वारा किये गये नरबलि और पशुबलि जैसे कुकृत्यों को भी प्रवाद की सहानुभूति नहीं मिन गयी है—दूसरी ओर बीड़ों की बाबरता और देश-द्रोही प्रवृत्ति की स्थान-स्थान पर भर्त्सना भी की गयी है । इनका यह तात्पर्य नहीं कि उन्होंने बीड़ धर्म में कुछ लिया ही न ही, वे तो बीड़ों की इन धार्मिक-प्रवृत्तियों का उत्तेज करते हुए भी उनके दुःखवाद, धनिकवाद और कल्याणवाद के ऋण में मुक्त गयी हैं । तैनिष्ठ आस्थाओं को भी प्रवाद ने भारतीय संस्कृति में खण्ड करने की भर-पूर चेष्टा की है । प्रवाद नीति के क्षेत्र में भर्त्सावादी है । प्राचीन भारतीय संस्कृति मत्स्य, अहिमा, पशुपार आदि जिन मद्गुणों का आचरण मनुष्य का प्रथम धर्म मानती है, प्रवाद ने उन पर पतन्यन बन दिया है । रिता-गुण, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदि का संबंध परस्पर बंधा होना चाहिये, इस संबंध में प्रवाद के विचार नवीन में आभा-

मित होने हुए भी सांस्कृतिक महत्त्व रखते हैं। मनीष सांवाजिक गुधारी को प्राचीन सस्कृति का आचरण पहना कर जनता के समक्ष उपस्थित करने में प्रसाद की सबसे बड़ी नैतिक देन है, जिसका अनुसरण परवर्ती साहित्यकारों ने भी किया है।

धर्म और नीति के साथ-साथ प्रसाद ने भारतीय सस्कृति के परिपार्श्व में अपने साहित्य में दर्शन का समावेश भी किया है। प्रसाद के प्रारम्भिक जीवन को देखने से विदित होता है कि वे शैवग्रामी थे। अतः उन पर शैवमत का प्रभाव अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। उन्होंने शैवमत के काश्मीरी प्रत्याभिज्ञा दर्शन को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इस दर्शन के अन्तर्गत उन्होंने नमस्त्वत्तावाद, नियतिवाद, आभासवाद तथा स्वातन्त्र्यवाद को ग्रहण किया है तथा दूसरी ओर बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर उनके दुःखवाद, क्षमिणवाद और करुणावाद को अपनी साहित्यिक कृतियों में स्थान दिया है। हम दोनों दर्शनों के प्रतिरिक्त वे मीमांसा के कर्मवाद तथा न्याय वैशेषिक के परमाणुवाद में भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं।

प्रसाद प्रत्याभिज्ञा दर्शन के अन्तर्गत इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय बताता है उसकी परिणिधि आनन्दवाद में बताता है, जहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया मिल जाते हैं और सर्वत्र आनन्द की प्राप्ति हो जाती है। नियतिवाद की सांस्कृतिक पीठिका ग्रहण करते हुए भी प्रसाद नियति के साथ कर्म की प्रधानता देते हैं। वे कर्ममण्डवादी नहीं बनना चाहते। वे यह मानते हैं कि कर्मयोग द्वारा ही सामाजिक निश्चलताओं से मुक्ति मिल सकती है। आभासवाद में वे सर्वत्र क्षिति की अनेक सत्ता की प्राथमिकता प्रदान करते हैं। स्वातन्त्र्यवाद में ईश्वर की विलुप्त सत्ता की स्वतन्त्र स्थापना है, जो विद्वत् की मित्र के विरुद्ध खड़ा होकर अपना कार्य करती है। ससार दुःखमय है और मानव जीवन उन्मी का अनुवर्तन है। ऐसी ही कुछ बातें कहकर प्रसाद भक्तिवादी दार्शनिक की पंक्ति में आ लगे होते हैं। विश्वप्रेम, विश्वतन्त्रुत्व और समानता की भावनाएँ उन्हें बौद्ध-दर्शन से जोड़ देती हैं। इसके प्रतिरिक्त वे मीमांसा के कर्मवाद को अपनाते हुए उसे सेवा और ध्यान की वस्तु स्वीकारते हैं और न्याय वैशेषिकों के परमाणुवाद का आधार पत्थर मूर्ष्टि-निर्माण का समाधान प्रस्तुत कर देते हैं।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रसाद-साहित्य की पीठिका में भारतीय संस्कृति का प्रमुख योग है। प्रसाद-साहित्य में जो तत्त्व सांस्कृतिक हैं, वे भारतीय हैं। अन्तर्जातीय तत्त्वों का समावेश प्रसाद ने अपने साहित्य में इस प्रकार किया है कि वे अविश्व स्पष्ट होकर पाठक के सामने नहीं आ पाते। उन तत्त्वों का कुछ साहित्यिक भूगर्भ अवश्य है किन्तु गुण-साहित्य के प्रसाह में उनकी

भिन्नता की प्रतीति नहीं हो पाती । प्रसाद साहित्य को पढ़ने-समय एक बात के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहना चाहिए कि प्रसाद, भारतीय जीवन के ऐतिहासिक मूल्यों के प्रतिष्ठाता तो अवश्य है, किन्तु साथ ही उसकी रुढ़िगत विकृतियों के कुशल प्रालोचक भी है । भारतीय संस्कृति ने जो कुछ आत्ममान किया है वही प्रसाद साहित्य की सम्पत्ति है, किन्तु भारतीय संस्कृति के अपच रूप को वे किसी आग्रह की दृष्टि से न तो देखना-पसंद करते हैं और न उसे खसने देने के लिये ढोल ही देते हैं । उन्होंने जो कुछ अपने-साहित्य के द्वार से हमें दिखाया है वह भारतीय संस्कृति का दीप्त, उदार स्वरूप है । वे धर्म के उस इतिहास के समर्थक नहीं हैं जिसने भारत को छिन्न-भिन्न किया है वरन् इतिहास में उस धर्म की खोज करते हैं जिसमें सहिष्णुता और उदारता का जन्म और मानवता की शक्ति है किन्तु इसके वे स्मृति-धर्म की उपेक्षा नहीं कर देते हैं । उनका स्मृति-धर्म उन ऋषियों या गन्धमान्यताओं से आपीठित नहीं है जो भारतीय समाज के बहन पर कलक का टीका बत गई है वरन् उन गुणों से विभूषित है जो भारतीय समाज की विशेषता को प्रत्यक्ष करके मानवता को उज्ज्वल करते हैं । 'चन्द्रगुप्त मौर्य' में जिस ब्राह्मण धर्म की व्याख्या या प्रशंसा की गई है वह स्मृति धर्म से अभिन्न होकर भारतीय धर्म के आधुनिक आलोचकों को स्तम्भित करने में समर्थ है ।

अतएव प्रसाद का साहित्य संस्कृति की उस पीठिका पर प्रतिष्ठित है जो सामान्यतः भारतीय है । प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और समर्थक है । प्रशंसक तो मैथिलीशरणजी भी हैं, किन्तु मैथिलीशरणजी का प्रचार कार्य पाठक ने गामने उत्तर आता है और प्रसाद की संस्कृति पाठक को प्रभावित करके उसके हृदय पर गहरे जमाती है । गुप्तजी आधुनिकता के छीटे देते हुए भी पौराणिक साम्प्रदायिक धारा के प्रवाह को ही प्रेरित करते देखते हैं, किन्तु प्रसाद उस संस्कृति के उन्माद्यक हैं जो भारत की शाश्वत सम्पत्ति ही नहीं मानव सम्पत्ति है । इस विशेषता के कारण ही प्रसाद का साहित्य साहित्य-पद्धति पर अपना निर्मल पदार्थ अर्पित कर रहा है ।

परिशिष्ट १

प्रसाद साहित्य में नवधा-भक्ति के कुछ रूप

कीर्तन :

- (१) जयति जयति करुणा सिन्धु
जय दीनजन के बन्धु— —राज्यश्री, पृष्ठ ६३
- (२) “अतएव अरूप”
तेरा नाम, सब सुख धाम
जीवन ज्योति स्वरूप— —राज्यश्री, पृष्ठ ९८
- (३) दाता सुमरति दोजिये —भजातदात्रु, पृष्ठ ८६
- (४) विमल इन्दु की विशाल किरणें
प्रकाश तेरा बता रही हैं
भनादि तेरी अनन्त माया
जगत् को सीता दिखा रही हैं —कानन कुसुम, प्रभो, पृ० १

स्मरण

- (५) जो सब व्यापक नऊ सबके परे है
जो सूक्ष्म है पर तऊ बसुधा परे है ।—चित्राधार, पृ० १५५
- (१) भाषो, हिये मे अहो प्राण प्यारे —भजातदात्रु, पृष्ठ ४५
- (२) बजा दो वेणु मन मोहन ! बजा दो ।
हमारे मुक्त जीवन को जया दो । —स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १२२
- (३) अस्त पथिक, देखो करुणा विश्वेश की
खडी दिताती मुन्हें याद हृदयेस की —कानन कुसुम, पृ० १४
- (४) मूरति विहारी उर अन्नर खडी है तुम्हे,
देखे के हेतु ताहि मुख दरमाघी तो ॥
—चित्राधार, मकरंद विन्दु, पृष्ठ १७७

पाद-मेवन

- हे पावन ! पतितन के सरबस ! दीन जनन के भीत ।
सब बिसारि दुर्गुन निज जन को, देहु चरण में प्रीत ॥
—चित्राधार, मकरंद विन्दु, पृष्ठ १८५

अर्चन :

- देखिए यह विश्व-व्याप्त महा भगोहर मूर्ति ।
चितरजन करनि भगवन्द भरति है धरि स्फूर्ति ॥
देव नामागन सब पूजन करत सुख पाई ।
तारकागन कुसुम माला डेत हैं पहिराई ॥
—चित्राधार, शारदीय महापूजन, पृ. १५६

वन्दन :

- (१) हे हे करुणा सिन्धु, नियन्ता विद्व के,
हे प्रतिपालक तृण, वीरुष के, सप के,
हाय, प्रभो ! क्या हम हय तरी मृष्टि के,
नही, दिताता जो मुझ पर करुणा नही ।
—करुणासय, पृ. २५
- (२) जयति प्रेम निधि ! जिसनी करुणा नौका पार लगती है ।
—कानन कुसुम, पृ० ३

- (३) बना लो हृदय-बीच निज घाम
करो हम को प्रभु पुरन-वाम —कानन-कुसुम, पृ० १८
- (४) हम ही मृगन की रोज पर या कटकी की घाड़ में
पर प्राणघन ! तुम छिपे रहना, इस हृदय की घाड़ में ।
—कानन-कुसुम, पृ० ६३

दास्यभाव

हो पातकी तदपि हो प्रभु, दास तेरो ।
हो दास नाथ तब है दिय आस तेरो ॥
हे आस किंत यह होय निवास तेरो ।
होमे निवास यह देव ! प्रकाश तेरो ॥

विद्यापार, विभो, पृ० ११७

परिशिष्ट २

(क) प्रसाद के मूल ग्रन्थ

कविता—

विद्यापार, कदवालय, कानन-कुसुम, प्रेम परिकर, मन्दरा-रत्न का महत्त्व, दास,
भारता, लहर, कामायनी ।

नाटक—

राज्यश्री, विशाल, मजातमान, जनमैजय का मागमन, कामरी, भक्त गुप्त,
एक घूँट, चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ।

कहानी-संग्रह—

छाया, प्रतिबिम्ब, आकाशदीप, मायी, इन्द्रजाल ।

उपन्यास—

ककाल, तितली, दयावती ।

विविध—

काव्य और कला तथा ग्रन्थ निबन्ध ।

(क) सहायक ग्रन्थ

१. हिन्दी ग्रन्थ

प्रसोक्त के मूल

प्रसोक्त

प्रसोक्त (हिन्दी अनु०)

भाषुनिक साहित्य

भाषुनिक हिन्दी नाटक

भाषुनिक हिन्दी साहित्य का विकास

डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी

प्रो. भगवती प्रसाद वाधरी

डी. आर. भट्टारकर

आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी

डॉ. नरेन्द्र

डा. श्रीकृष्ण लात

ग्राम्य संस्कृति के मूलाधार
 श्रीरंगजेव
 कृष्ण
 कर्म भूमि
 कवि प्रसाद
 कवि प्रसाद की काव्य माधुर्य
 कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन
 कामायनी दर्शन
 कामायनी-मोदय
 काशी का इतिहास
 काश्मिर का इतिहास (प्र० ४०, अनु०)
 किसान
 मुक्त साम्राज्य का इतिहास
 चन्द्र हंसोपे के उत्तुल
 बाबाय
 चन्द्रगुप्त मौर्य और उसके काल
 जयशंकर प्रसाद
 जयशंकर 'प्रसाद'—जीवन, दर्शन,
 कला और कृतित्व
 दिल्ली सल्तनत
 दो सौ बावन वैष्णवों की बातें
 धर्म निरपेक्ष प्राचीन भारत की
 प्रजातन्त्रात्मक परम्पराएँ
 नादन्दा विश्वाम शब्द-सागर
 पञ्जाब हर्षण और दिनीगमिह
 पाटलीपुत्र की कथा
 प्रसाद का ब्रिजसंस्कृत अभ्युपगम
 'प्रसाद' का काव्य
 'प्रसाद' के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन
 प्रसाद की विचारधारा
 प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक
 प्रसाद का साहित्य

पंडित बलदेव उपाध्याय
 मधुनाथ सरकार
 रासल दास
 प्रेम चंद
 डाक्टर भोलानाथ तिवारी
 रामनाथ 'सुमन'
 डाक्टर द्वारिका प्रसाद
 डाक्टर विजयेन्द्र स्नातक
 डाक्टर फतहसिंह
 मोती चन्द
 हरिभाऊ उपाध्याय
 मेधिसीशरण गुप्त
 डाक्टर रामगुदेव शरण उपाध्याय
 पण्डित मेघन शर्मा 'उषा'
 डाक्टर सत्यकेतु दिवालयार
 राधा कुमुद मुकर्जी
 आचार्य नन्द दुसारे वाजपेयी

सम्पादक महावीर अधिकारी
 डा० आशीर्वादी नाथ श्रीवास्तव

यदुनन्दन कपूर

नन्द कुमार शर्मा
 डा० स० के० विद्यालंकार
 किशोरीलाल गुप्ता
 डा० प्रेम शंकर
 डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
 डा० रामरत्न भटनागर
 डा० जगदीश जोशी
 डा० रामरत्न भटनागर

प्रसाद साहित्य कोष
 प्रसाद की कहानियाँ
 प्राचीन भारत का इतिहास
 प्राचीन भारत का इतिहास
 प्राचीन भारत का इतिहास
 प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन
 प्रेमाश्रम
 भक्ति का विकास
 भारत का बृहत् इतिहास
 भारत का बृहत् इतिहास
 भारत में अंग्रेजी राज्य के दो सौ वर्ष
 भारत-भारती
 भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास
 भारतीय दर्शन
 भारतीय दर्शन का परिचय
 भारतीय संस्कृति का विकास (वैरिक धारा)
 भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास
 भारतीय संस्कृति की रूपरेखा
 भारतीय संस्कृति
 मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास
 मुगलकालीन भारत
 मुगल साम्राज्य का पतन
 रामभूमि
 राजस्थान का इतिहास (हिन्दी अनुवाद)
 राजपूताने का इतिहास
 राजपूताने का इतिहास
 रामचरित् मानस
 बृहत् हिन्दी कोष—विचार और वितर्क
 विजयनगर साम्राज्य का इतिहास
 वीर विनोद (प्रथम भाग)
 शंकर सर्वस्व
 शराबी

डा० हरदेव माहरी
 केदारनाथ शुक्ल
 डा. भगवत शरण उपाध्याय
 डा. रमाशंकर त्रिपाठी
 डा. सत्यकेतु विद्यालंकार
 बाबुदेव शरण उपाध्याय
 प्रेमचन्द
 डा. भुशी राम शर्मा
 राय चौधरी
 मजूमदार चौधरी तथा गुप्ता
 केशव कुमार ठाकुर
 मैथिलीशरण 'गुप्त'
 डा. देवराज तथा रामानन्द तिवारी
 प० बलदेव उपाध्याय
 डाक्टर रामानन्द तिवारी
 मंगल देव शास्त्री
 डाक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार
 बाबू गुलाबराय
 सिवदत्त ज्ञानी
 ईश्वरी प्रसाद
 डाक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव
 यदुनाथ सरकार
 प्रेमचन्द
 टाइ
 जगदीश मिह गहलोत
 गौरीशंकर हीराचन्द मोभा
 गोस्वामी तुलसीदास
 डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी
 बाबुदेव उपाध्याय
 स० प० हरिश्चकर शर्मा
 पाण्डेय देवन शर्मा 'अग्र'

संस्कृति के चार अध्याय
 स्वतंत्रता और संस्कृति (हिन्दी अनु०)
 संगीत मन्नाट सानसेन, जीवन और रचना
 साहित्य, विद्वान्त और नमीशा
 साहित्य, शिक्षा और संस्कृति
 हमारे साहित्य निर्माता
 हिन्दी-साहित्य कोष
 हिन्दी विश्वकोष (द्वितीय भाग)
 हिन्दी नाटक उद्भव और विकास
 हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास
 हिन्दी कहानियों की शिल्प विधि का विकास
 हिन्दी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन
 हिन्दी की आदर्श कहानियाँ
 हिन्दी साहित्य की दार्शनिक मृष्टभूमि
 हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास
 हिन्दू राज-शास्त्र
 हिमकिरीटनी
 २ संस्कृत ग्रन्थ
 अग्निपुराण
 अथर्ववेद
 अथर्वशास्त्र
 अभिज्ञान शाकुन्तल
 आपस्तम्ब धर्मसूत्र
 ऐतरेय ब्राह्मण
 काव्य भीमार्सा
 गीतम-सूत्र
 चाणक्य नीति
 छान्दोग्योपनिषद्
 जैमिनीय पुराण
 तत्रालोक
 तंत्रासार
 तैत्तिरीय उपनिषद्
 धम्मपद
 नीतिसार

रामधारीसिंह 'दिनकर'
 डाक्टर राधाकृष्णन
 प्रभुदत्त भीमल
 डा. सरनाम सिंह
 डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद
 शान्तिप्रिय द्विवेदी

डाक्टर दशरथ श्रीभा
 डाक्टर सोमनाथ गुप्त
 डाक्टर लक्ष्मीनारायण लाल
 डाक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा
 सम्पादक प्रेमचन्द
 डाक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय
 डाक्टर शम्भूसिंह
 अम्बिका प्रसाद दाऊपेयी
 माधनलाल शत्रुघ्नी

कोटिचन्द्र
 कालिदास

राजशेखर

अमिनव गुप्त
 अमिनव गुप्त

कामंद

परिशिष्ट

ब्रह्मपुराण
 भागवतपुराण
 मनुस्मृति
 मत्स्यपुराण
 महाभारत
 मार्कण्डेयपुराण
 याज्ञवल्क्यस्मृति
 योगवासिष्ठ
 रघुवंश
 राजतरंगिणी
 ऋग्वेद
 वसिष्ठधर्म सूक्त
 वायुपुराण
 वाल्मीकि रामायण
 विदुर नीति
 विष्णु पुराण
 वैशेषिक दर्शन
 शतपथ ब्राह्मण
 शिव पुराण
 शुक्लीति
 श्रीमद्भागवतगीता
 स्वच्छन्द तत्र
 हर्ष चरित्
 ३ अंग्रेजी ग्रन्थ
 भर्तीहिस्ट्री आफ इण्डिया
 भर्तीहिस्ट्री आफ इण्डिया
 इण्डिया इन कालिदास
 इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनी
 इन्वेंशन आफ ऐलक्जेंडर
 ए शोर्ट हिस्ट्री आफ दि
 मिक्क्षस् (वाल्क्यूम फस्टे)
 कम्प्रिहेंसिव-इंगलिश हिन्दी डिक्शनरी
 क्लबर एण्ड एनाकी

कालिदास
 कल्हण

वाल्मीकि

वणाद्

स्मिथ
 टी० एस० इलियट
 भगवतशरण उपाध्याय
 वासुदेव शरण अग्रवाल
 मंकडानल

नेर्जमिह एण्ड गण्डामिह

सेथ्यू आनंत्

कार्यक्रम इन्मन्त्रिकालिका इडीकैरम	पनीट (वा० यर्ड)
कैन्ग्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया (वाल्फू० यर्ड पोरथ)	
ग्लोरीय आफ इण्डिया	डा० पी० के० आचार्य
डिक्शनरी आफ पार्सी प्रापरनेन्स	
दी एज आफ इम्पीरियल यूनिटी	विद्या भवन
दी एज आफ दि इम्पीरियल	
गुप्ताज	भा० डी० जनार्ण
नोट्स टुवाइस दि इंडीनेशनआफ बल्बर	टी० एस० इतिवट
नोट्स	कनिषम
पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्सिएन्ट इण्डिया	राम चौधरी
प्रिमिटिव कल्चर	ई० बी० टायलर
बुद्धिस्ट इण्डिया	टी० डब्ल्यू० राइम—डेविम
भारवित्रम आरु डलहीजी	सर विनियम विरुस हटर
रेशनल मिस्टिशियम	किम्बल्लेव
लाइफ आफ बुद्ध	राकहिल
बीमेन इन रिभेद	भयवत शरण लपाध्याय
वैदिक इंडेक्स	
वैष्णवियम एण्ड माइनर रिजीजियस	
सिस्टम्स	रामकृष्ण गोपाल भट्टारकर
स्टुडेंट्स हिन्दी संस्कृत डिक्शनरी	डा० रघुवीर
सीसाइटी	मैत्रासाइबर एण्ड पेज
हिस्ट्री आफ इण्डिया	टी० बी० कविल
हिस्ट्री आफ सिक्खस (वाल्फूम पल्ट)	हैतरी बोर्ट
हिस्ट्री आफ मोहम्मदन पावर इन इण्डिया	जान ब्रिग्स
हिन्दू पोलिटो	बापरावाल
४ पत्र पत्रिकाएं	
कल्याण (हिन्दू संस्कृति विज्ञेबाक) जनवरी १९५० मीता प्रेम, गोरखपुर	
कल्याण (गारी मक, १९४८), गीता प्रेम, गोरखपुर	
धर्मयुग साप्ताहिक (१९४९)	
गलीन (फरवरी १९५९)	

RESERVED 3008

